

淨空法師 講述

華藏淨宗學會成立二十周年紀念

無量壽經菁華講記

釋淨空

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

序

《無量壽經》，乃是淨宗法門之根本所依，經中詳明西方淨土依正主伴，種種殊勝微妙不思議之莊嚴；阿彌陀佛因地發願修行，勇猛精進，專志莊嚴淨土之因果；以及勸令十方世界，一切眾生，發菩提心，一向專念，求生淨土，理事雙彰之妙旨。令有緣者慕西方極樂世界之嚴淨光麗，形色殊妙，進而發趣道心，求願往生，證三不退，入寂光淨土。

導師為報法乳之恩，欲令《無量壽經》遍布世界各地，廣開法筵，闡《無量壽經》之祕義於環宇，並印送流通全世界多達數百萬冊。

《無量壽經菁華》，乃是淨宗導師——淨空老和尚，節錄《無量壽經》精句六十條，為現前社會人心之種種病態，而對症所下

之法藥耳。導師宣講於一九九三年八月美國舊金山大覺蓮社。

今有華藏講記組同仁，參考一九九二年六月於美國聖荷西宣講之《無量壽經》，有關此六十條之解釋，揉合兩次講演之精義，匯整而成《無量壽經菁華講記》。

以往各淨宗學會、佛教團體等所出版的各種導師之講演集，均未經導師親自鑑定，雖曰善而未盡善盡美。此《無量壽經菁華講記》，文句順暢，詞理周圓，簡易明瞭，又不失導師所講之原意，可謂盡善矣。繼而整理完成後，又呈導師親自批改修訂，義理更臻周詳完善，可謂是盡善盡美，堪稱《無量壽經講記》之範本矣！

今值此出版流通之際，略述其因緣以為序！

悟道序於華藏淨宗學會

二〇〇三年九月十七日

目錄

序	一
前言	一
正釋經文	一
(一) 遵修普賢大士之德。具足無量行願。安住一切功德法中。	一
(二) 以定慧力。降伏魔怨。	七
(三) 常以法音。覺諸世間。	一三
(四) 洗濯垢污。顯明清白。	一四
(五) 心常諦住。度世之道。	一六
(六) 為諸庶類。作不請之友。	一八
(七) 興大悲。愍有情。演慈辯。授法眼。杜惡趣。開善門。	一九
於諸眾生。視若自己。拯濟負荷。皆度彼岸。	一九

(八) 如來以無盡大悲。矜哀三界。所以出興於世。光闡道教。

欲拯群萌。惠以真實之利。……………二二

(九) 願我得佛清淨聲。法音普及無邊界。宣揚戒定精進門。

通達甚深微妙法。智慧廣大深如海。內心清淨絕塵勞。

超過無邊惡趣門。速到菩提究竟岸。無明貪瞋皆永無。

惑盡過亡三昧力。……………二五

(十) 常行布施及戒忍。精進定慧六波羅。未度有情令得度。

已度之者使成佛。假令供養恆沙聖。不如堅勇求正覺。三二

(十一) 常運慈心拔有情。度盡無邊苦眾生。……………三八

(十二) 人有至心求道。精進不止。會當剋果。何願不得。……………三九

(十三) 法藏聞佛所說。皆悉睹見。起發無上殊勝之願。於彼天

人善惡。國土麤妙。思惟究竟。便一其心。選擇所欲。

結得大願。精勤求索。恭慎保持。修習功德。滿足五劫。

於彼二十一俱胝佛土。功德莊嚴之事。明了通達。如一佛刹。所攝佛國超過於彼。……………四二

(十四) 住真實慧。勇猛精進。……………四八

(十五) 積植德行。不起貪瞋痴欲諸想。不著色聲香味觸法。……………四九

(十六) 植眾德本。不計眾苦。少欲知足。專求白法。惠利群生。志願無倦。忍力成就。於諸有情。常懷慈忍。和顏愛語。勸諭策進。恭敬三寶。奉事師長。無有虛偽諂曲之心。莊嚴眾行。軌範具足。觀法如化。三昧常寂。善護口業。不譏他過。善護身業。不失律儀。善護意業。清淨無染。……………五一

(十七) 恆以布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。六度之行教化安立眾生。……………六二

(十八) 發菩提心。持諸禁戒。堅守不犯。饒益有情。所作善根。

悉施與之。令得安樂。……………六八

(十九) 要當作善。所謂一不殺生。二不偷盜。三不淫欲。四不

妄言。五不綺語。六不惡口。七不兩舌。八不貪。九不

瞋。十不癡。……………七五

(二十) 一心清淨。端正身心。絕欲去憂。慈心精進。不當瞋怒

嫉妒。不得貪饕慳惜。不得中悔。不得狐疑。要當孝順。

至誠忠信。當信佛經語深。當信作善得福。……………八七

(二一) 覺了一切法。猶如夢幻響。……………九六

(二二) 通達諸法性。一切空無我。……………九八

(二三) 諸佛密藏。究竟明了。調伏諸根。身心柔軟。深入正慧

無復餘習。……………九九

(二四) 所言誠諦。深入義味。度諸有情。演說正法。……………一〇五

(二五) 徧遊佛刹。無愛無厭。亦無希求不希求想。亦無彼我違

- 怨之想。……………一〇八
- (二六) 於一切眾生。有大慈悲利益心故。捨離一切執著。成就無量功德。……………一一〇
- (二七) 知一切法。悉皆空寂。生身煩惱。二餘俱盡。……………一一三
- (二八) 其心潔白。猶如雪山。忍辱如地。一切平等。清淨如水。洗諸塵垢。……………一一七
- (二九) 其心正直。論法無厭。求法不倦。……………一二〇
- (三十) 淳淨溫和。寂定明察。……………一二二
- (三一) 身心潔淨。無有愛貪。……………一二四
- (三二) 志願安定。求道和正。淨定安樂。……………一二五
- (三三) 世人共爭不急之務。於此劇惡極苦之中。勤身營務。為心走使。有無同憂。……………一二六
- (三四) 父子兄弟。夫婦親屬。當相敬愛。無相憎嫉。有無相通。

- 無得貪惜。言色常和。莫相違戾。……………一二八
- (三五) 世間之事。更相患害。雖不臨時。應急想破。……………一三三
- (三六) 若曹當熟思計。遠離眾惡。擇其善者。勤而行之。愛欲
榮華。不可常保。無可樂者。……………一三四
- (三七) 拔諸愛欲。杜眾惡源。遊步三界。無所罣碍。……………一三五
- (三八) 言行忠信。表裏相應。……………一三七
- (三九) 受佛明誨。專精修學。如教奉行。不敢有疑。……………一三七
- (四十) 能於此世。端心正意。不為眾惡。甚為大德。……………一三八
- (四一) 佛教群生。捨五惡。去五痛。離五燒。降化其意。令持
五善。獲其福德。……………一三八
- (四二) 世間諸眾生類。欲為眾惡。強者伏弱。轉相剋賊。殘害
殺傷。迭相吞噉。不知為善。後受殃罰。更相報償。痛
不可言。……………一四三

(四三) 世間人民。不順法度。奢淫驕縱。任心自恣。居上不明。

在位不正。陷人冤枉。損害忠良。心口各異。機偽多端。
尊卑中外。更相欺誑。瞋恚愚痴。欲自厚己。欲貪多有。
利害勝負。結忿成讎。破家亡身。不顧前後。富有慳惜。
不肯施與。愛保貪重。心勞身苦。如是至竟。無一隨者。
善惡禍福。追命所生。或在樂處。或入苦毒。又或見善
憎謗。不思慕及。常懷盜心。悻望他利。用自供給。消
散復取。神明剋識。終入惡道。……………一四七

(四四) 世間人民。相因寄生。壽命幾何。不良之人。身心不正。
常懷邪惡。常念姪姪。煩滿胸中。邪態外逸。費損家財。
事為非法。所當求者。而不肯為。……………一五五

(四五) 世間人民。不念修善。兩舌。惡口。妄言。綺語。憎嫉
善人。敗壞賢明。不孝父母。輕慢師長。朋友無信。難

得誠實。尊貴自大。謂己有道。橫行威勢。侵易于人。
欲人畏敬。不自慚懼。難可降化。常懷驕慢。賴其前世。
福德營護。今世為惡。福德盡滅。壽命終盡。諸惡繞歸。

.....一五七

(四六) 世間人民。徙倚懈怠。不肯作善。治身修業。父母教誨。
違戾反逆。譬如怨家。不如無子。負恩違義。無有報償。
放恣遊散。耽酒嗜美。魯扈抵突。不識人情。無義無禮。
不可諫曉。.....一六三

(四七) 天地之間。五道分明。善惡報應。禍福相承。身自當之。
無誰代者。.....一六七

(四八) 若能自於其中。一心制意。端身正念。言行相副。所作
至誠。獨作諸善。不為眾惡。身獨度脫。獲其福德。一六九

(四九) 從小微起。成大困劇。皆由貪著財色。不肯施惠。各欲

自快。無復曲直。痴欲所迫。厚己爭利。富貴榮華。當時快意。不能忍辱。不務修善。威勢無幾。隨以磨滅。

天道施張。自然糾舉。……………一七一

(五十) 尊聖敬善。仁慈博愛。……………一七四

(五一) 當自端心。當自端身。耳目口鼻。皆當自端。身心淨潔。

與善相應。勿隨嗜欲。不犯諸惡。言色當和。身行當專。

動作瞻視。安定徐為。作事倉卒。敗悔在後。……………一七六

(五二) 廣植德本。勿犯道禁。忍辱精進。慈心專一。……………一八〇

(五三) 唯此世間。善少惡多。飲苦食毒。未嘗寧息。……………一八五

(五四) 尊卑男女。眷屬朋友。轉相教語。自相約檢。和順義理。

歡樂慈孝。所作如犯。則自悔過。去惡就善。朝聞夕改。

……………一八六

(五五) 改往修來。洒心易行。自然感降。所願輒得。……………一九〇

(五六) 佛所行處。國邑丘聚。靡不蒙化。天下和順。日月清明。風雨以時。災厲不起。國豐民安。兵戈無用。崇德興仁。務修禮讓。國無盜賊。無有冤枉。強不凌弱。各得其所。

.....一九一

(五七) 阿逸多。當知疑惑。於諸菩薩。為大損害。為失大利。是故應當明信諸佛無上智慧。.....一九五

(五八) 佛言。彼等所種善根。不能離相。不求佛慧。深著世樂。人間福報。雖復修福。求人天果。得報之時。一切豐足。而未能出三界獄中。.....一九六

(五九) 復有眾生。雖種善根。作大福田。取相分別。情執深重。求出輪迴。終不能得。.....一九九

(六十) 當孝於佛。常念師恩。當令是法久住不滅。當堅持之。無得毀失。.....二〇〇

無量壽經菁華講記

淨空法師講述

淨空法師於一九九三年八月於美國舊金山大覺蓮社宣講《無量壽經菁華》，共計八小時。華藏講記組親聆音帶，摘要記錄，順文整理，並擷取一九九二年六月於美國聖荷西宣講《無量壽經》的相關內容，以為補充。現呈淨空法師親自批改修訂，成《無量壽經菁華講記》，出版流通，供養讀者，同沾法益。

前言

諸位法師、諸位同修：

這一次在「大覺蓮社」，預定四次八小時，介紹《大乘無量

壽經》。《無量壽經》在淨土宗稱為「大經」，我在美國曾經講過幾遍。

過去幾年，台灣印《大藏經》流通到全世界，已經超過十次以上，數量相當可觀。《四庫全書》、《四庫薈要》這些中國古籍也都先後出版，流通到世界各國圖書館，再也不怕失傳。可是這麼多的寶藏若無人讀誦，依然非常可惜。幾個人一生當中有機會將《大藏經》看一遍？縱然發心閱藏，也不能貫通。所以，我就想到，假如能將經典中重要的句子摘錄下來，讓大家都讀誦研究，應用在生活當中，中國固有的文化與大乘佛法才真正能利益眾生。

弘一大師的《晚晴集》就是節錄佛經與祖師的語錄，共一百零一條。《晚晴集》我也做過一次通俗的研究討論，同學們聽了非常歡喜，我覺得這種方式值得一試。於是這次我就在《無量壽

《經》裡摘錄了六十條，如果試驗成功，我想《大藏經》也可以採取這種方法。《大正藏》總共一百冊，假如濃縮成一冊，就方便多了。《四庫全書》、《四庫薈要》這些大部的典籍，也可以用此方法節錄成為一冊、二冊，將來人人都有機會閱讀。

當然節錄要有重點，要「應病與藥」。現今的社會、眾生有什麼症狀？社會秩序混亂，眾生思想矛盾，無依靠、無安全感，究其根源，莫不是倫理道德之喪失，與因果之理與事實無人重視，這是現前社會病態的主要因素。因此，我們的節錄就要著重倫理道德與因果的道理與事實。

我這次節錄的六十條就是以整個社會病態作為標準，而不是對修淨土的人所說的。如果對專修淨土，我不會選擇這些，一定選擇四十八願，與三十二到三十七品，這是專修淨土者不可不知、不可不讀的。

讀了這六十條，可以說讀了整部《無量壽經》。一部經不能自始至終都契機，所以這一部經當中有不少冷場，不切實用，聽起來就沒有味道。而節錄出來的句句精華，無論是講、是聽、是讀，都能提起很高的修學興趣。

正釋經文

一、遵修普賢大士之德。具足無量行願。安住一切功德法中。

第一條就是淨宗的宗旨。

古德將《普賢菩薩行願品》列在「淨土三經」之後，稱為「淨土四經」，其根據就是這一條，使我們明瞭西方極樂世界四土九品，從下下品到上上品，皆修普賢之德。難怪華藏會上四十一位法身大士，都要隨普賢菩薩念佛求生極樂世界。大乘經論也講，菩薩不修普賢行就不能圓成佛道，「圓」是指圓滿佛果，即天台家講的圓教佛果。

「無量行願」，「行」是實行，「願」是志願，濃縮來說就是「四弘誓願」，而「四弘誓願」展開就是無量行願。普賢菩薩

以「十大願王」作為無量行願的總綱領。普賢行與其他所有行門不同之處，就是普賢菩薩的心是真正清淨平等，無分別、執著，盡虛空遍法界一視同仁。

「十大願王」，第一是「禮敬諸佛」，諸佛包括一切眾生。《華嚴經》、《圓覺經》皆云：「一切眾生本來成佛。」所以，「禮敬諸佛」是過去佛、現在佛、未來佛（一切眾生）都平等恭敬、禮敬。

經上講，一切有情眾生皆有佛性，無情眾生稱作「法性」，法性與佛性是一個性。所以，《華嚴經》云：「情與無情，同圓種智。」對無情，與敬佛一樣恭敬。譬如桌椅板凳是無情眾生，我們對它的恭敬與對諸佛的恭敬，無二無別，這稱為「普賢行」。我們見了桌椅板凳，把它擺得很整齊，擦得很乾淨，這就是對它的禮敬。所以，在儀式上、外表上有種種差別，內心的尊

敬毫無差別。「禮敬諸佛」，要從此地學起。

不但至高無上的佛法從「禮敬」學起，佛門課誦本懺儀也常念到「一心恭敬」、「一心禮敬」，一心就是普賢行，一心是平等的。對佛是這個心，對人也是這個心，對畜生還是這個心，對桌椅板凳也是這個心，這就是「一心」。二心就有分別，就有差別，所以二心、三心就不恭敬了，就不是普賢行。一定要辨別清楚，才知道如何學習。

第二是「稱讚如來」，「如來」與「諸佛」有何差別？「佛」是從相上說，我們要一心平等恭敬；「如來」是從性上說，若是與性相應的是善事，我們要讚歎；不相應的是惡事，惡事、惡人不讚歎，但是要恭敬，所謂「敬而遠之」，恭敬心是沒有差別的。

「善財童子五十三參」就是一個很好的例子，善財童子每

參訪一位善知識，一定是先禮敬，然後讚歎。可是五十三位善知識中，有三位他有禮敬，沒有讚歎。這三位，第一位是勝熱婆羅門，代表愚痴；第二位是甘露火王，代表瞋恚；第三位是伐蘇蜜多女，代表貪愛；這三位代表「貪、瞋、痴」。對於「貪瞋痴」，善財童子參學時有禮敬沒有讚歎。由此可知，讚歎是讚歎善法，不讚歎惡法，但是禮敬沒有善惡之分。「禮敬」與「讚歎」的差別很大，我們要曉得。

「十願」，在此地就不一一細說，大家可以參考《無量壽經》全套的錄音帶。普賢菩薩十願是無量行願的歸納，而阿彌陀佛說四十八願，則比十願詳細多了。但是，最重要的是「具足」，我們有沒有具足？若有信、有行而無願，則不能往生西方極樂世界。若真希望這一生往生西方極樂世界，必須把《無量壽經》四十八願當作早課，天天念、時時學，把四十八願變成自

己的本願，那就「具足」了。四十八願就是無量行願，普賢菩薩「十大願王」、「四弘誓願」皆在其中。

「安住一切功德法中」，「一切功德法」就是「南無阿彌陀佛」。隋唐時代，古大德曾經將釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，做了一個比較。四十九年所說的一切法，哪一個第一？大家公認《華嚴經》第一，《華嚴經》是經中之王，根本法輪。《華嚴經》再與《無量壽經》比較，《無量壽經》第一，因為《華嚴經》到最後普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」，《華嚴經》才圓滿。《無量壽經》自始至終都是講西方極樂世界，所以它是《華嚴經》的歸宿、總結論，是第一之第一。夏蓮居居士將《無量壽經》分為四十八品，哪一品第一？四十八願第一。這是阿彌陀佛自己敘說的，是全經最重要的一部分。四十八願中，哪一願第一？古人說，第十八願第一。何以說第十八願第一？第十八願就

是臨終十念往生，這就說明名號功德不可思議，所以這一句名號就是「一切功德法」。

而名號展開是四十八願，四十八願展開是《無量壽經》，《無量壽經》展開是《華嚴經》，《華嚴經》展開是釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法。這一句名號是總綱領，我們抓到這個綱領，所有一切佛法、一切經典、一切法門就統統掌握了。

「安住」，就是把心住在「阿彌陀佛」上。所以，真正修行人想在這一生當中，穩穩當當快速成就，這一句佛號足夠了。念經、讀經是為明理，道理明白，事實清楚，信心建立了，其他的自然就放下了。不僅釋迦牟尼佛，一切諸佛教化眾生，皆以此法門為第一。淨土法門難信易行，有大福大智慧的人方能相信。小乘如舍利弗智慧第一，大乘如文殊菩薩智慧第一，不是智慧第一的不能相信。

我們想想，我們的智慧不但比不上文殊菩薩，連小乘舍利弗尊者也比不上。但是我們對淨土法門一聽就歡喜、相信、接受，且願意修學，從這一點來說，我們不比文殊菩薩差。他選擇了這個法門，我也選擇了這個法門；他是智慧的選擇，我也是智慧的選擇。「安住」是心安理得，理事通達明瞭，心才真正安住在「南無阿彌陀佛」之中，這就是「一切功德法」。

二、以定慧力。降伏魔怨。

「魔」不是指魔鬼，是指種種苦難折磨，因為人世間的折磨太痛苦了，比遇到鬼還可怕。

「怨」是怨家，佛經講「十惡怨家」。「十惡」是身造殺、盜、淫，口造妄語、兩舌、綺語、惡口，意造貪、瞋、痴，這是我們自身內的十種怨家。眾生不肯捨離這些「魔怨」，起心動

念、所作所為，與怨家愈結愈深，難分難解，造作惡業，所以今生苦，來生更苦。因此，輪迴總是一世不如一世，一世比一世往下沉。這是千真萬確的事實，只要冷靜觀察，不難發現。

「降伏魔怨」，就是教我們如何提升自己的境界，不再墮落。《金剛經》云：「降伏其心。」此地講的「魔怨」，就是《金剛經》講的「心」。什麼心？十惡之心、妄想心、煩惱心、顛倒心。如何降伏？定、慧。所以，不能不修定，有定方能生慧。佛教誡一切眾生，是以「戒定慧」三學為宗旨，因戒得定，因定開慧。

「定」是佛法修學的中樞，「戒」是手段，持戒的目的是得定，而定是開慧的手段，智慧才是真正的目的，因為唯有智慧方能解決一切問題。定功能伏（降伏、控制）魔怨，慧能化解魔怨。所以，智慧現前，十惡就變成十善，魔怨變成大善知識、

大功德主，這就轉凡成聖、轉苦為樂、轉十法界為一真法界。因此，佛法任何宗派、法門，皆以智慧為修學的目標，以定為修學的樞紐。

念佛法門是八萬四千法門中最殊勝的方法，可是我們念了這麼久，為什麼沒有得到定？原因是沒有戒的基礎。所以，不僅念佛三昧不能現前，功夫成片都沒消息。由此可知，持戒太重要了。「戒」，絕不僅是五戒、十戒、菩薩戒、比丘戒。

有些人自以為持戒很嚴，覺得自己了不起，常常批評「這個人破戒，那個人犯戒」。若是這樣持戒，永遠不會得定，因為看到別人破戒，他就生煩惱，心不平、不清淨。六祖大師說得好：「若真修道人，不見世間過。」自己淨戒清淨，別人清淨不清淨，一概不理會，保持自己心地清淨。若自以為自己持戒，天天看別人過失毛病，如此修行，充其量僅得一點來生福報而已。而

且不一定是人天福報，因為來生未必能得人天身。畜生道也有福報，如有錢人家的寵物。餓鬼道也有福德鬼，如城隍、土地公、山神，天天有人祭祀。修行修到這種地步，豈不叫冤枉！

中國自古以來，無論在家、出家，修行人往往三年五載就有成就。為什麼我們修行二十、三十年都不成就？如果說我們的聰明智慧不如古人，我不相信；說福報不如古人，我更不相信。到底問題何在？古人聽老師的話，現在人不聽老師的話；古人有「師承」，現在人把老師丟棄了。

一個老師指你一條路，這是一條成功的道路，這稱為「師承」。老師奠定你修學的基礎，這是老師的責任。你的基礎沒有奠定，決定不能離開老師，如小孩不能離開父母一樣，到長大成人可以獨立時，才放他出去。從前修學，得根本智方能離開老師。根本智就是定，得到定，慧就現前，定慧力量現前，方可

出師，出去參學。如善財童子五十三參，他在文殊菩薩處得根本智，就是此地講的「以定慧力」，他出去五十三參就是「降伏魔怨」，這時才有能力。

五十三位善知識就是社會上的各行各業，歸納成五十三大類。所以，各行各業、男女老少都可以接觸，你接觸是在成就後得智，圓滿智慧。接觸好的境界，你不動心，不起貪心；惡的境界，你也不動心，不受它干擾、誘惑，這是成就「定」。接觸之後，樣樣清楚明瞭，這是成就「慧」。所以，「定慧力」是我們修學真實的根本。

但是現在「師承」斷了，我們唯一的方法就是以古大德為老師。我這一生最大的幸運，就是沾到了一點師承的邊緣。過去我在台中求學，我的老師李炳南老居士非常謙虛說：「我的學問道德不夠資格做你的老師。」他勸我以印光法師為師，印光

法師是他的老師。印光法師不在了，他的著作在，一心一意依照《文鈔》修學，就是印光法師的學生。讀大師的書，聽大師的教訓，依教奉行，這就是師承。我們修淨土，以阿彌陀佛為老師，阿彌陀佛在哪裡？在《無量壽經》、《阿彌陀經》和《觀無量壽佛經》。我們一心一意認真研讀這三部經，就是以阿彌陀佛為老師，做阿彌陀佛的好學生。

而讀經是修戒定慧，在讀誦時只讀經不思考，老實念就是修「戒定慧」。戒律的精神是「諸惡莫作，眾善奉行。」「諸惡莫作」是小乘戒，「眾善奉行」是菩薩戒，一切戒律都不外乎這兩句。我們恭恭敬敬一心一意的讀，無妄想、分別、執著，「諸惡」就沒做了，可見得小乘戒圓滿了。經典是佛從真如本性流露出來的真言，沒有比這個更善的，所以讀經就是「眾善奉行」，所有一切戒律都圓滿了。一心讀誦，沒有妄想，沒有懷疑，沒

有雜念，就是修「定」；從頭到尾念得字字清楚，沒有念錯，沒有念漏，就是「慧」，就是根本智。所以，念經是戒定慧同時齊修，如果一面念一面想經的意思，就把戒定慧破壞了，就與念世間書一樣。因此，讀經是修戒定慧，禪宗打坐是修戒定慧，密宗持咒也是修戒定慧，只是方法不一樣，功夫成就無二，正是「法門平等，無有高下」。讀經要專心讀誦，研究要另找時間，不要與讀誦混在一起，否則就全盤失敗。

到定慧力成就，在日常生活當中，處事待人接物一切都很順利，障礙自然會減少，就能將十惡的念頭轉成十善，魔怨才能真正降伏。佛法常言：「破迷開悟，離苦得樂」，這個效果才真正現前。

三、常以法音。覺諸世間。

「法」，方法、理論。

前面兩句是自修、是自利，這一句是利他。我們自己修學得到了好處、利益，也要以自己修學的經驗，為人演說，幫助別人像我一樣有成就。「諸世間」是指九法界眾生。

四、洗濯垢污。顯明清白。

這一句是比喻。我們讀經、念佛的目的，就是把「心地、思想、見解」的污染洗乾淨，才能「顯明清白」，恢復清淨心。

《無量壽經》的經題是「佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經」，「清淨、平等、覺」就是修學的綱領。我們學什麼？就是修清淨心、平等心，修覺而不迷。「清淨、平等、覺」是一而三，三而一。所以，淨宗著重在清淨心，心淨則土淨。我們與西方極樂世界阿彌陀佛的感應，就是在清淨心。

就現前時代而言，污染太嚴重了，全世界都在大聲疾呼要提倡環保。科學家也提出了警告，地球的污染若不能改善，五十年之後，將不適合人類生存。由此可知，污染相當嚴重。雖然大家都在努力改善，但所收效果甚微。原因何在？世間人只知其當然，不知其所以然，一切環保工作都是治標不治本。「本」是人性的污染，所謂心理的污染、思想的污染、見解的污染、精神的污染，這比環境的污染更為嚴重！

在二十年前，有一天我在方東美先生家中，正好遇到教育部兩位官員來拜訪方先生。當時台灣政府正在提倡「復興中華文化運動」，這個官員向方先生請教：「有什麼方法能將復興文化的工作落實？」方先生態度非常嚴肅，一句話不說，冷靜好幾分鐘後，說了一句：「有！」教育部的人很歡喜，於是請教方先生是什麼方法。方先生說：「台灣所有的報紙、雜誌停刊，電視、廣

播統統關閉。」他們一聽搖頭說：「這個做不到。」方老師說：「這些報紙、雜誌、電視、廣播天天在污染人性，在破壞中華固有的文化，只要這些東西存在，復興文化就收不到效果。」所以，我常勸導念佛的同修不要看報紙、雜誌、電視，就是為了保護自己的清淨心。

五、心常諦住。度世之道。

「諦」是真實。「四弘誓願」第一條「眾生無邊誓願度」，我們能常有這個念頭，就是「度世之道」。

這是「發菩提心」，心常住在四弘誓願上。

但是我們要想度眾生，先要成就自己。四弘誓願不但是大菩提心，而且是我們修行證果的次序、階段。願為先導，願為動力，修行需要從斷煩惱下手。親近一位老師，就是幫助你斷煩

惱，等你煩惱斷盡了，魔怨沒有了，定慧成就了，然後再「法門無量誓願學」。

現在人不要四弘誓願的前面兩願，一開頭就要「法門無量誓願學」，結果學了沒幾天，就到處宣揚他是什麼佛、什麼菩薩再來的，這是胡說，自欺欺人。

從前學佛先要五年學戒，「戒」是老師的教誡，至少是五年的時間跟一位老師學習，成就定慧，奠定根基，然後才能廣學多聞。從前的社會比現在單純多了，還要用五年的時間遵守老師的教誡，我們生活在今天的染污的環境，比過去嚴重十倍都不止，所以從前五年學戒，現在則要五十年學戒。但是假若你說要學五十年，大家就不想學了。

所以，最好是一句「南無阿彌陀佛」念到底，見到阿彌陀佛後，再廣學多聞。因此，我們現在學習四弘誓願要分成兩個

階段，現前只修「眾生無邊誓願度」和「煩惱無盡誓願斷」，到了西方極樂世界，再修「法門無量誓願學」和「佛道無上誓願成」，才是正確的。如果現在就學後頭兩句，一定障礙念佛的功夫。因此，現在死心地念阿彌陀佛，往生淨土，才是當務之急！

六、為諸庶類。作不請之友。

這是菩薩教化眾生的悲願，主動作一切眾生的善友。我們學習時要懂得觀機，應機說法。機緣成熟了，我們要是不幫助眾生，就對不起他；緣沒有成熟，你幫助他是自討無趣。眾生根性、機緣不同，喜歡學禪的，就讓他老實參禪；喜歡念咒的，就讓他恭恭敬敬念咒。法門平等，無有高下。佛說那麼多法門是應種種不同根性的人而說的，如果學一個法門能度一切眾生，釋迦

牟尼佛何必說那麼多法門？因此，我們修淨土，不能強迫每一個人都修淨土。遇到緣成熟的，我們就主動去幫助，把佛法介紹、推薦給他。佛法確實有許多層次，層次慢慢提升了，他自然會找到捷徑，會找到這個殊勝的淨土法門。所以，要有耐性，以善巧方便協助眾生。

七、興大悲。愍有情。演慈辯。授法眼。杜惡趣。開善門。於諸衆生。視若自己。拯濟負荷。皆度彼岸。

「興」是發起。「演」是表演，「辯」是言教，就是講經說法；不但有言教，而且要有身教。「授法眼」，授是傳授，方法是方法，眼是比喻，使他明白了一切法的真相，懂得道理。「杜惡趣」，杜是防止、防範，惡趣是惡道。「善門」，淺而言之，就是人天善法。

一切眾生迷惑顛倒，還沉淪在五欲六塵之中，我們要發大慈悲心，愍念有情眾生，把淨土法門介紹給他。慈悲憐憫必須要有具體的表現，這個表現是真正熱心去推動，盡心盡力把它當作這一生中最重要的大事來做。

「演慈辯，授法眼，杜惡趣，開善門」，這是教學的方式。講經說法不一定是在講台上，而是隨時隨地遇到人，就當以最適當的方法將佛法介紹給他。他完全不能接受時，你就念一句「南無阿彌陀佛」，他慢慢知道了，以後他見你也會念一句「南無阿彌陀佛」，我們的目的就達到了，所以方法很多。

譬如，學佛的人心情愉快、身體健康，這是一般大眾非常羨慕的。你要是真正健康快樂，他一定會向你請教：「你為什麼生活得這麼愉快？」你就告訴他：「念佛。」念佛就能達到真正健康快樂，你能說出一番道理，他聽了歡喜，這是機會教育。所

以，「演」是指我們日常生活幸福、美滿、快樂，這是佛教育的一塊好招牌。人家一看就歡喜，就會嚮往、羨慕，想來學習。

如何不墮惡道？不造惡業自然就不墮惡道。惡趣最重要是惡念，惡念是因，惡行是業不善，後面一定會有惡報，因緣果報，絲毫不爽。我們不想受一切惡報，只要不起一個惡念，我們的念清淨、純正，絕對不會有惡的果報。

「開善門」是勸人斷惡修善，斷惡修善的好處是他得，與我們不相干，誰修誰得。不是你修，我得好處，決定是自己得，自修自得。我們自己修，自己得到好的果報，這也是給別人做證明，好果報是從斷惡修善來的。

如果你跟某些人講出三界、成佛作祖，他聽了害怕；但是你講來生再做人，做一個大富大貴的人，他聽了很高興，遇到這樣的人，你就教給他天善門。如果是志向廣大的人，知三界苦，

知天上福報雖大，壽命雖長，但總有一天會死，所以希望超越三界，你就教他超越三界的方法，這是大善門。

實在講，任何一個法門，要想在一生當中成就，唯有念佛法門，這是我學佛四十多年的體驗。所以，念佛法門確實殊勝，能把這個法門介紹給大家，這是至善之門，沒有比這個更善的了。

「於諸眾生，視若自己，拯濟負荷，皆度彼岸」，對眾生與對自己沒有兩樣，這實實在在就是大乘佛法講的「無緣大慈，同體大悲」。對於一切眾生一視同仁，只要他肯接受，我們總要全心全力幫助他。佛弟子應當發願負荷續佛慧命、廣度眾生、住持正法的使命。

八、如來以無盡大悲。矜哀三界。所以出興於世。光闡道教。欲拯群萌。惠以真實之利。

「光」是光大，「闡」是闡揚，「道」是出離生死、圓滿成佛之道。「拯」，拯救、拯濟。「群萌」，指一切眾生。「真實之利」，滿足眾生的願望就是真實。

這是說明佛到世間來的原因，佛為什麼出現在印度而不在中國？中國文化雖然久，中國人最高的意念只有一個，就是生天，沒有出三界的念頭。如果講來生作人，或者生天，中國儒家、道家的學問方法足夠了，佛不需要來。

釋迦牟尼佛出現在印度的那個時代，宗教最發達，經上講有六師外道。婆羅門教、瑜伽、數論確實有很深的禪定功夫，能達到四空天，這是中國人做不到的。說老實話，中國人生天也只是在欲界天，色界天都無法到達。印度人到色界天、無色界天就無法超越了，而把四禪天、四空天當作涅槃境界，這是很大的誤會。因此，當時，全世界確實只有印度的眾生根性、機緣成熟

了，而佛「矜哀三界」，出現在那個地方，幫助他們超越六道，得真正的菩提涅槃。

佛並沒有偏心，那個地方眾生機緣成熟，用什麼方法來教化，佛就用什麼方法教化。如《普門品》所說：「應以佛身而得度者，即現佛身而為說法。」印度是要以佛身說法，中國是要以菩薩身說法，這是示現不同，其目的是相同的。目的是「欲拯群萌，惠以真實之利」。有人想生天，佛就教他生天的方法，他真的生天了，這就是惠以他真實的利益。

而絕對究竟圓滿的真實之利是成佛，等覺菩薩還不是究竟圓滿。《無量壽經》把信願、持名、求生淨土的方法教給大家，這才是究竟圓滿的真實之利。淨土三經所說的極樂世界，四土九品，依正莊嚴，一生圓滿成就，不要等到第二生，釋迦佛在這一會跟我們講的是絕對的真實。佛在本經講過三次真實，而在一部

經上講三次真實是很少見的！

九、願我得佛清淨聲。法音普及無邊界。宣揚戒定精進門。通達甚深微妙法。智慧廣大深如海。內心清淨絕塵勞。超過無邊惡趣門。速到菩提究竟岸。無明貪瞋皆永無。惑盡過亡三昧力。

「願我得佛清淨聲，法音普及無邊界」，這是阿彌陀佛的大願，成佛就是要講經說法，普度一切眾生。這比六祖大師在《壇經》講得還清楚，連成佛的目的都說出來了，這也是我們學佛應當要嚮往的。名聞利養是「生不帶來，死不帶去」，若天天打妄想想得到，實在太愚痴了。《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」。因此，我們常常想著盡虛空遍法界弘法利生，不知不覺就與一切諸佛同心、同願、同行，

哪有不成佛的道理！

「宣揚戒定精進門」，這一句就是菩薩所修的六波羅蜜，即布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。但是此地只說了戒、定、精進，這就是講「六度」，這是大乘菩薩法。若只說戒、定、慧，則屬於「三學」。

「通達甚深微妙法」，就是大乘講的明心見性，若不能通達甚深微妙法，就不能廣度一切眾生。在此地意思更究竟圓滿，以本經的理論、方法、境界而言，甚深微妙法是淨宗講的「是心是佛，是心作佛，明心達本，念佛往生不退成佛」的妙法。這是其他大乘經所沒有的，這一句確實是指這個意思。四十八願為我們開出無上的法門，完全是如來果地上的境界，教導我們持名念佛往生，這是以果為因。蕩益大師說，這是九界有情（九界是菩薩、聲聞、緣覺、六道眾生）靠自己的力量所無法理解的，這才

是甚深微妙法。

《華嚴經》和《法華經》是微妙法，《華嚴經》、《法華經》與《無量壽經》一比，《無量壽經》是第一，所以《無量壽經》就是「甚深微妙法」。相信《華嚴經》、《法華經》不難，相信《無量壽經》難，這是最難信之法。所以，我們向人家介紹《無量壽經》，人家不相信是正常的。一介紹，他就相信，那不是普通人。《無量壽經》講，這決定是再來人，不是凡人。

「智慧廣大深如海」，要想廣度眾生，一定要先度自己；要成就別人，先要成就自己圓滿的智慧，才有能力幫助眾生。所以，法藏比丘說完了自己度眾生的大願之後，就再敘說自己現在要求甚深廣大的智慧。此甚深廣大的智慧是自性本來具足，非從外求。如何求得甚深智慧？下一句就是方法。

「內心清淨絕塵勞」，「塵」是染污，比喻染著灰塵就骯髒

了。「勞」是煩惱，我們必須要遠離一切污染，斷盡煩惱，才能恢復清淨心。

「智慧廣大深如海，內心清淨絕塵勞。」這兩句是相輔相成的。正因為相輔相成，才產生無量的法喜，你有一分功夫，就多一分智慧；多一分智慧，信心更深，多增長一分功夫；增長一分功夫，又增長一分智慧。這是定慧相輔相成，永無止盡！應用在事相上，它就超過了一切惡趣門。

「超過無邊惡趣門」，修清淨心是因，心只要一清淨，一切罪障都消除了，所有一切惡趣就遠離了。人沒有瞋恚心，就超越地獄門；不愚痴，就超越畜生門；沒有慳貪，就超越餓鬼門，所以斷貪瞋痴就超越三惡道。如果對人天福德無一絲毫貪求，就能超越六道。這一句是從比較中而說的，餓鬼道與地獄道相比，餓鬼道是善，地獄道是惡；畜生道與餓鬼道相比，畜生道是善，

餓鬼道是惡。小乘的阿羅漢、辟支佛與大菩薩相比，阿羅漢、辟支佛是惡，大菩薩是善。菩薩與佛相比，佛是善，菩薩是惡。所以，「無邊惡趣門」包括了聲聞、緣覺、菩薩，一直到你圓滿成佛就超越了。

「速到菩提究竟岸」，菩提究竟岸是圓滿的佛果。換言之，「無邊惡趣門」，是指權教菩薩以下，統統是惡趣；不但是六道，聲聞、緣覺、權教菩薩都是惡趣。

「無明貪瞋皆永無」，這是講三種煩惱，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱統統斷盡了，這是如來果地上的境界。

「惑盡過亡三昧力」。「惑」是迷惑。於世出世間所有一切法中，他不迷惑了。過是過失，無論是自己修行，或是教化眾生，對人對事對物，絕對不犯過失。這些要靠什麼？三昧力。「三昧」，當然是指念佛三昧。

以上六句是阿彌陀佛在因地求學時的修學綱領，我們今天所修的，與阿彌陀佛當年修行做個比較，我們是不是把智慧擺在第一目標，其他的什麼都不求？

要求智慧，一定要得清淨心，清淨心的作用就是智慧。清淨心像一面鏡子，起用是照見，這是有智慧。要想心地清淨，心就不能有一絲毫的染著，世間法五欲六塵，出世間法大小權實統不染，這個要緊。務要心地純淨，言行純善。

學佛有兩種方式，一種從行門真正用功夫，從修清淨心下手；另一種，從解門研究理論下手。這兩條路，哪一條佔便宜？行門佔便宜。從行門下手，只要心清淨，不懂佛法沒有關係，只要能斷煩惱，心淨則佛土淨，決定能往生。從解門下手，一切理論、方法、境界都清楚了，然後還是要從頭修起，因為有解無行是不能成就的。從行門下手，是以心行為主，以解為輔助，不必

刻意求解，自然就通達了，這個方法非常正確。走這個門，無論是讀經、聽講，懂一句就得一句受用，懂兩句就得兩句受用；不懂的不要緊，下一次再聽就懂了，多聽幾遍自然就明瞭，不必在這一段、這一句裡鑽牛角尖，反而把心搞得不清淨。

本經經題中有「清淨平等覺」，這三個是一而三、三而一，一個得到了，三個統統得到。而這三個當中，還是清淨心容易修。修清淨心的方法是執持名號，不念佛的時候聽佛號，佛號最好聽自己念的。把自己平常念佛的聲音錄下來，不念佛的時候，放錄音帶聽，非常有受用，這是修清淨心。

所以，法藏比丘以智慧為首，以定慧等持，以惑盡過亡三昧力作總結，這個用意很深很深，確實提供我們非常寶貴的修學參考。

十、常行布施及戒忍。精進定慧六波羅。未度有情令得度。已度之者使成佛。假令供養恆沙聖。不如堅勇求正覺。

「常行布施及戒忍，精進定慧六波羅」，這兩句是菩薩住世的行持，也就是菩薩心行的標準，是我們應當要學習的。

「常」，永遠。「布施」，捨、放下，身心世界一切放下。所有一切苦惱，乃至於疾病、生死、輪迴的來源，都是因妄想、執著不肯放下，真的是自作自受。所以，我們要捨心中的牽掛、憂慮、煩惱、妄想、分別、執著，布施的用意在此地。

世間人自以為行菩薩道，到處布施、供養，目的在「捨一得萬報」，捨財將來得財富，捨法得聰明智慧。若如是行布施，並非菩薩，完全是凡夫貪瞋痴慢的妄想在做祟。菩薩布施的目的是要捨心中的妄念，妄念捨盡了，自性本有的無量智慧、德能、財

富自然現前，哪裡要求！哪裡要修！不需要。像六祖大師開悟時所說：「何期自性本來具足，何期自性能生萬法」，一切受用隨心所欲，隨念所生。佛教我們布施是教我們捨妄念，恢復性德，這才是真正的利益。

凡夫的大病就是放不下，這才勞累佛菩薩，委曲婉轉以種種方便幫助我們漸漸放下。菩薩做榜樣、做示範，教導我們布施，捨名聞利養、五欲六塵，捨煩惱、憂慮、生死，一切放下了，就得大自在。《金剛經》云：「法尚應捨，何況非法」。法是佛法，佛法也不能執著，執著就錯了。佛法像一艘船，是我們過河的工具，達到目的地了，工具也要捨。所以，佛法是幫助我們度過難關的，既然度過了，佛法也不能執著，也要放下。

「戒」是持戒，就是守法，人奉公守法，自然心安，遠離一切恐怖。儒家講禮節，佛法講戒律，這是我們生活行為的規

範。佛制定的根本大戒只有四條，「殺、盜、淫、妄」，這四條是性罪，不管你受不受戒，犯了就有罪業。「不飲酒」，這一條是遮戒，它是預防的性質。我們仔細觀察一些犯重罪的人，都與酒有關係，所謂「酒後亂性」，所以世尊也將這一條列入重戒。此外，國家的法律、風俗人情，我們也要遵守，才能與人和睦相處，這是持戒真正的意義。

「忍」是忍辱，《般若經》云：「一切法得成於忍。」所以，忍要有堅強的耐心，世法要成就都要相當的耐心，何況學佛？一定要能忍耐，能忍就能心平氣和，功夫才能往前進。如果不能忍，修得再好，功夫不能進步，所以忍是真正的功夫，忍是禪定的前方便。

「精進」，進就是不退，精是純而不雜。我們見到很多同修發憤努力，但他不是精進，他學很多、很雜，這是雜進、亂進，

所以功夫不能成就。一門精進，成就非常快速。譬如一個人只學一部經，學一年很有成就；另一個人，同時學十部經，他一年的成就決定比不上學一門的。

你專學一部經，譬如學《阿彌陀經》，一部經研究十年，十年之後，你走到世界任何一個國家角落，人家看到你都說：「阿彌陀佛來了」、「你是阿彌陀佛的化身」。你十年學一部《地藏經》，你成了地藏菩薩；你十年學一部《普門品》，你就變成觀音菩薩。問題在你不肯專精？現在人喜歡博多，這是一個錯誤的觀念，是一個失敗的思想，這決不能成功！

我還沾了一點師承的邊緣，我聽老師的話，但還不是完全聽，要是完全聽，我今天不是這個樣子了，所以現在後悔。我在李老師會下十年學五部經，李老師規定一部經沒有學好，決定不可以學第二部。要學到什麼程度？老師認為可以了，如果老師

認為不可以，就要在這一部上繼續努力學習。俗話說：「不聽老人言，吃虧在眼前。」年輕人無知，意氣用事，不相信老人的經驗，就吃虧了。

「定」是自己要有主宰，不為外境所動。以念佛法門而言，就是一心不亂，就是清淨心。「慧」是智慧、理智，不是世間的聰明智慧。有了智慧，處事待人接物就不會做錯事，不會犯過失。

「常行布施及戒忍，精進定慧六波羅」，這兩句就是講六度，前五種是事修，依照這個方法事理修學，智慧是自然開發的。智慧現前，表現在哪裡？在日常生活當中。這六條就是菩薩日常生活行持的準則。表現在布施，雖修布施，而不著布施相，「三輪體空」，這就是智慧。持戒不著相，自然就符合戒法的標準。智慧表現在行事之中，忍辱、精進、禪定統統如是，這樣才

真正離苦得樂。

「未度有情令得度」，沒有接觸佛法的、不懂佛法的人，我們要想方法找機會讓他接觸，讓他認識佛法。

「已度之者使成佛」，已經學佛的人，而且發大心想快速成就，就用念佛法門幫助他一生成就。

「假令供養恆沙聖，不如堅勇求正覺」，這兩句話非常重要。世間人求福的人多，天天修供養、求福、求長壽、求發財，佛說不如以堅定的志願、信心，勇猛精進求生淨土，生到淨土就一生成佛了。

供養佛菩薩的福報很大，但今天我們不但供養不到佛菩薩，連阿羅漢、須陀洹也見不到。我們今天能供養的是佛菩薩的形像，供養佛菩薩的形像有沒有福報？要看你怎麼供養。供養是表法，佛前供花，花代表因，植物先開花後結果，供果是代表果

報。供花是提醒我們信願持名，這是修因；將來往生西方極樂世界，親近阿彌陀佛，這是果。這樣供養就有福了。

最簡單的供養是一杯水，供水是提醒自己，心要像水一樣清淨、平等，沒有一點灰塵、污染；安靜沒有絲毫波動。

供養燈，燈表光明，我們心地要正大光明，要能犧牲自己，幫助別人。所以，應當採用油燈，油燒乾了，表燃燒自己，照耀別人，這是大慈悲。現在用電燈，不太容易見到這個表法現象。

所以，佛門的種種陳設，都是非常好的教育，時時刻刻提醒自己。但大家把這個真正的意義忘記了，變成諂媚、巴結佛菩薩！世間正人君子都不受你巴結，何況佛菩薩！因此，供養真正的意義，一定要明瞭。

十一、常運慈心拔有情。度盡無邊苦衆生。

「常」，指時間；「無邊」，指空間。時空將所有一切眾生之類都包括盡了，盡虛空遍法界一切眾生類都是阿彌陀佛大慈大悲教化度脫的對象。

十二、人有至心求道。精進不止。會當剋果。何願不得。

「道」是很難得到的，既然很難得到的都可以得到，何況其餘？但是求一定要懂得求的理論與方法，此地的理就是「至心」，至心就是真誠之心，真誠到了極處。曾國藩先生言：「一念不生謂之誠。」六祖大師言：「本來無一物」，這是真心。用如是之心去求道，求什麼就得什麼，因為世出世間一切法都是真心變現出來的。所以，諸佛菩薩神通廣大，手中能現無量珍寶。他何以能變現出來，而我們變現不出來？他是真心，我們是妄心。真心能變，十法界依正莊嚴都是真心變現出來的，所以大乘

經上講：「諸法所生，唯心所現，唯識所變」。

西方極樂世界的人，思衣得衣，思食得食，因為他們心清淨，清淨心就是真心。我們今天妄想、煩惱、憂慮、牽掛太多了，哪來的真心！所以，「至心」重要，佛法修學無他，只是將妄想、分別、執著放下，真心就現前了。「佛氏門中，有求必應」，這是真的。

「精進不止」，這是求的方法。進是進步，絕對不會往後退；精是純而不雜，一個目標，一個方向，無論是佛法、世法，這一定會有成就。現前不少學佛的同修，天天在求進步，但是效果不彰。原因何在？學得太多、太雜，不是精進，而是雜進，所以努力而沒有效果。

佛法經典很多，從理論上說，門門第一，法門平等，無有高下。但是從事上講，每一個人的根性不相同，聰明智慧不相同，

生活環境不相同，有些法門修學起來覺得方便，有些法門修學起來覺得困難，所以難易不在法門，在個人的根性與生活環境。

而念佛法門不管根性勝劣，統統適合修學，其他如參禪、學密都很容易修學。念佛法門簡單方便，你家裡有無佛像、香花供養，皆可修學，而且不重視形式、修學環境，真是第一方便。

每個人的根性不相同，若勉強修學就會有困難，順著自己的興趣修學就容易了。我們修別的法門，能不能生淨土？能！《無量壽經》講得很清楚，修其他法門，只要迴向淨土，統統能往生。可見得阿彌陀佛並不是限制你一定要學《無量壽經》，一定要念阿彌陀佛，才能往生。但無論修學哪個法門，一定要能伏煩惱，發願求生極樂世界，親近阿彌陀佛。如果煩惱伏不住，就無法往生，這是真正的條件。

所以，只要把「精進」這兩個字掌握了，我們就決定有成

就。古大德說，佛法「貴精不貴多」，又所謂「一經通一切經通」。如果我們想深入經藏，應該怎麼做？是廣學多聞，還是一門深入？從歷史上看，自古以來，一門深入成就的人非常非常多；從廣學多聞，成就的人少，因為那是屬於特殊的天才，中下根性的人沒有這個能力，因此還是要「一門深入」。

所以，「精進不止，會當剋果，何願不得」，只要我們懂得道理與方法，任何願望都能滿足。在我們眼前，無論是學業、事業，乃至學佛人的道業，用此理論與方法都能成功圓滿。因此，世出世間一切法，以真誠之心行之，則沒有難事。難就是我們有邪念、邪思，這個障礙是自己造成的，確實「心外無法，法外無心」，一定要了解。

十三、法藏聞佛所說。皆悉睹見。起發無上殊勝之願。於彼天

人善惡。國土麤妙。思惟究竟。便一其心。選擇所欲。結得大願。精勤求索。恭慎保持。修習功德。滿足五劫。於彼二十一俱胝佛土。功德莊嚴之事。明了通達。如一佛刹。所攝佛國。超過於彼。

「法藏聞佛所說」，「聞」是聽老師介紹，「佛」是世間自在王如來，即法藏菩薩的老師。「法藏」，阿彌陀佛在因地出家的法名。法藏菩薩將自己的願望向老師報告，請求老師教導他。學生有善願、有大願，老師總是盡心盡力幫助他、成就他。所以，他所想要知道的，佛不但說明，而且還將十方諸佛世界以神力顯現在他面前，讓他看得清清楚楚。

《觀無量壽佛經》的發起因緣也如是，韋提希夫人遭家庭變故，她的兒子要殺父親、害母親，篡奪王位。她遭這樣的大

難，於是乎心灰意冷，請求釋迦牟尼佛有沒有安全好的世界可以往生？釋迦牟尼佛並沒有主動介紹給她，而是把十方諸佛的世界變現在她面前，讓她自己選擇，這與世間自在王如來對法藏菩薩使用的方法相同。韋提希夫人選擇阿彌陀佛的西方極樂世界，然後佛才教給她求生極樂世界的方法，這就是一部《觀無量壽佛經》。

世間自在王如來把十方諸佛剎土展現依法藏菩薩面前，法藏菩薩統統都看見了，於是「起發無上殊勝之願，於彼天人善惡，國土麤妙。」「彼」指十方一切諸佛剎土，「天」指天道，「人」指人間。一切諸佛剎土裡的六道眾生，有善有惡，這是講人事環境。極樂世界不是阿彌陀佛自己憑空想像建立的，也不是他自己的理想，而是他確確實實見到了許多的諸佛剎土，而且十方一切諸佛剎土差別很大，有的世界非常美好，有的世界有

許多缺陷。「國土麤妙」，是物質環境。「麤」是環境很惡劣；「妙」是環境非常美好。環境不相同，是由於眾生造的因不同，所得的果報就不一樣。這些理論與事實，法藏菩薩都明白。

「思惟究竟，便一其心，選擇所欲，結得大願。」西方極樂世界是如何建立的？法藏菩薩到處參觀考察，取人之長，捨人之短。換言之，極樂世界是集十方一切諸佛世界美好之大成。在四十八願中，他看到十方世界都有六道，尤其三惡道太苦了，所以他發的第一大願是希望將來建立的國度沒有三惡道，於是結得這個大願。

中國人常說：「讀萬卷書，行萬里路」，聽經是讀書，看到一切諸佛世界，等於是行萬里路。法藏菩薩親耳所聞、親眼所見，所以他的知識、智慧是真實的。他有這樣豐富的學歷與經歷，他就有選擇的建立自己的剎土，這是極樂世界成就的因緣。

極樂世界的因緣，與一切諸佛剎土的因緣不相同，因為一切剎土的因緣是複雜的，不是單純的，有善有惡，善惡混雜。西方極樂世界專門選擇清淨、善法，他的目的是提供一個美好的修學環境，給十方世界真正發大心，一生要了生死成佛道的眾生，提供最佳的修學生活環境。

「精勤求索，恭慎保持，修習功德，滿足五劫。」「精勤」，精進、勤奮、努力；「求索」，索是尋找，哪些是善法、惡法，哪些是善果、惡報，要看得清楚，然後斷一切惡、修一切善。「恭慎保持」，恭是恭敬，慎是謹慎；對人、對事、對物要恭敬，恭敬心是真心。不但有恭敬心，還要謹慎保持，所修學的才不至於喪失。「修習功德」，修是修正，把錯誤的修正過來；習是學以致用，把所學的應用在生活上。

「滿足五劫」，這是講他修行發願所用的時間。「劫」，

有很多種說法，其中最常聽到的是「增減劫」。佛講我們娑婆世界的的人，人壽最短的時候，平均年齡是十歲，這個世界非常非常之苦。每隔一百年增加一歲，加到八萬四千歲；再從八萬四千歲每隔一百年減一歲，又減到十歲，這樣一增一減，稱作一個「小劫」。二十個小劫為一個「中劫」；四個中劫為一個「大劫」。大乘經上講劫數，都是指大劫。法藏比丘修行的時間這麼長，所以才能真正吸收一切諸佛刹土的長處，捨棄不如人意之處。

「於彼二十一俱胝佛土，功德莊嚴之事，明了通達，如一佛刹，所攝佛國，超過於彼。」「二十一」不是數字，是表圓滿。如《阿彌陀經》用「七」表圓滿，就是指四方、上、下、當中。《華嚴經》用「十」代表圓滿，一到十是圓滿的數字，十個十就是一百，也是圓滿的數字。密宗以「十六」、「二十一」代表圓滿。

「所攝佛國，超過於彼」，「攝」是他建立的極樂世界，「彼」是二十一俱胝佛刹。西方極樂世界是集一切國土美好之大成，一切諸佛刹土美好的，極樂世界統統具足，所有不好的缺點，極樂世界統統沒有，它自然超過一切諸佛刹土，這也滿足了他的大願，這是說極樂世界的建成。

往生西方極樂世界的條件是清淨心，心淨則土淨。所以，佛教我們用「信、願、行」修清淨心，真信、切願、一心專念阿彌陀佛，能把妄想、分別、執著伏住，達到初步清淨的標準，就能生「凡聖同居土」。

十四、住真實慧。勇猛精進。

佛在《無量壽經》講了三個真實，此地講「真實慧」，即真實的智慧。你能在一切法中，認識佛法，而且認識大乘法中的淨

土法門，又能選擇「信、願、持名」，求願往生，將心真正安住在此，這就是「住真實慧」。對於淨宗法門「不懷疑、不夾雜、不間斷」，並依照大勢至菩薩教導的「都攝六根，淨念相繼」的方法用功修學，就是「勇猛精進」。

世間一切都是虛妄的，我們要真正覺悟！世俗人也常說：「生不帶來，死不帶去。」所以，唯有念佛往生西方極樂世界，壽命與佛相同，都是無量壽，這才是真正的。沒有壽命，一切都落空了。因此，這才是真正的智慧，沒有比這個更真實的了！

十五、積植德行。不起貪瞋痴欲諸想。不著色聲香味觸法。

「植」是培植、累積，積功累德要從「不起貪瞋痴欲諸想」、「不著色聲香味觸法」做起，內不起貪瞋痴欲妄念，外不被境界誘惑，就是功德。能如此做功夫，得心地清淨，清淨心能

生智慧，有定慧就得大受用。定慧是自己的真心起作用，在宇宙之間，自己做得了主宰。失去定慧是煩惱誘惑作主，這個人就可憐了。所以，修行無非是內去「貪瞋痴」，外斷一切誘惑而已。

這一句是教導我們修學的原則，心中起「貪瞋痴欲諸想」，我們的行為就不正了，要加以修正，這是邪正之標準。

六祖慧能大師云：「本來無一物」，那是真心，因為真心無物。「貪瞋痴慢」是妄心，有了這些虛妄的東西，我們雖有真心，真心不能現前。除去貪瞋痴慢，心就得清淨，外面「色聲香味觸法」的境界來誘惑你，也不會起貪瞋痴慢之念。大經云：「一切眾生本來成佛。」何以現在變成這樣？《華嚴經》說得好，因為有妄想、執著，執著變成貪瞋，妄想即是愚痴，這是眾生的病根。

十六、植眾德本。不計眾苦。少欲知足。專求白法。惠利群生。志願無倦。忍力成就。於諸有情。常懷慈忍。和顏愛語。勸諭策進。恭敬三寶。奉事師長。無有虛偽諂曲之心。莊嚴衆行。軌範具足。觀法如化。三昧常寂。善護口業。不譏他過。善護身業。不失律儀。善護意業。清淨無染。

「植眾德本」，就是積功累德。「本」是根本，能生萬德，能生的才是根本。淨土宗的德本，就是一句「南無阿彌陀佛」名號。專修淨土，二六時中執持名號，用這一句名號幫助我們真正做到內不動心（內不起煩惱），外不著相。實在講，八萬四千法門，統統是修內不動心、外不著相。

但是一切法門中最方便、最容易成就的是念佛法門，念這一句名號，有阿彌陀佛及十方所有一切諸佛如來威神加持，這是其

他一切法門與這個名號功德不能相比之處。

「不計眾苦」，是一切苦難不要計較，逆來順受。苦難都是過去今生所造不善業的感召，我們了解因緣，就會甘心情願忍受，怎麼能怪人！我們如何面對現實？逆順境、善惡緣都不要計較，專心念佛就好。

「少欲知足」，欲望很少，能知足，就會減輕煩惱。每天三餐飯能吃得飽，衣服能穿得暖，有個小房子能遮蔽風雨，足矣！知足常樂。你知足，你須求的就少；求的愈少，愈自在、愈快樂，真正能做到於人無爭，於世無求，比神仙還快樂。心安定，才能達到外不著相、內不動心。

衣食住行都要簡單，簡單是長壽之道！古人常言：「病從口入。」現在很多人得奇奇怪怪的病，這些病都是從飲食而來。過去大陸上一些農村鄉下人，粗茶淡飯，健康長壽，這就為我們作

證明，愈是單純的飲食，愈是健康長壽之道。因此，心清淨，沒有什麼妄想，生活規律，飲食簡單，少欲知足，就是健康養生之道。

「專求白法」，黑就是惡，白就是善；古印度人說黑白，中國人習慣講善惡。「專求白法」，就是專求善法，一心向善，一意向善。何謂善法？何謂惡法？佛說，凡是自利都是惡，凡是利益眾生的都是善。何以為自己是惡？三界六道輪迴是由「我執」而來，換言之，念念有自己，念念為自己，就變現出六道輪迴。阿羅漢超越六道輪迴，就是「我執」破了。所以，「我執」破了，輪迴就沒有了；「法執」破了，十法界就沒有了，就是明心見性。法執就是所知障，我執就是煩惱障。有「我執」就有煩惱，有「法執」就有無明，所以破我執就超越生死輪迴。

如果念念想自己，「我執」天天加重，怎麼能出得了三界？

所以，佛教我們起心動念想一切眾生，利益大眾，逐漸把自己淡忘。起心動念所作所為，為眾生，不要想自己。眾生有福，我這一生也有福，因為我也是眾生之一。同理，眾生有難，我也免不了。因此，起心動念想眾生，盡心盡力幫助眾生，就是「專求白法」，也是「惠利群生」。惠是惠施、布施；利是利益眾生，捨己為人。

「志願無倦」，求取善法，捨己為人，不疲不倦，認真努力，替眾生服務。我的身體健康長壽，眾生有福；我夭折、短命、死亡，眾生沒福。身體與自己不相干，與自己沒有利害得失，身體是用來做利益眾生的工具而已，這就得大自在！一樁好事做圓滿了，自己沒有功；做失敗了，自己沒有過；沒有功過，利益是屬於大眾的，所以志願就無倦了。

「忍力成就」，成就菩薩六度的忍辱波羅蜜，難忍能忍。

當然還得要真實智慧，有真實智慧才知道利益眾生。雖然是一樁善事，也有機緣、程序、先後次第，必須要有耐心才能成就。正如《金剛經》所云：「一切法得成於忍」。所以，菩薩的「六度」中，忍辱度是成敗的關鍵。

「於諸有情，常懷慈忍」，諸有情是指一切眾生，特別是苦難的眾生、造作惡業的眾生、迷惑顛倒的眾生，總是以一種悲憫的心態去對待他們。這是教我們處事待人接物的心態，要以慈悲心、容忍心待人。

「和顏愛語」，這是表現在外面的態度，態度溫和，和顏悅色。「愛語」，不是說好聽的話，而是真正愛護他、對他有利益的言語，能幫助他破迷開悟。佛在經典裡所講的，句句都是愛語。所以，真正利益他，罵他、教訓他都是愛語；要不是真的愛他，何必去罵他、去管他？

「勸諭策進」，勸是勸勉，諭是曉諭、開導；策進是勉勵。以善巧方便勸勉大眾，幫助他求進步。

底下所舉的都是——一切善法、一切幸福的真正根源。

「恭敬三寶，奉事師長」，此地所說的三寶是指「住持三寶」，與「三皈依」所講的三寶不一樣。三皈依所說的重點是「自性三寶」，「覺、正、淨」是我們真正的皈依處。自性三寶是「覺正淨」，佛是自性覺，法是自性正，僧是自性清淨心，都要恭敬。在日常生活中，念念要想到我是否覺悟？我是否正知正見？我的思想見解是否純正？我的心是否清淨？而住持三寶的作用，就是時時提醒自性三寶。

我們接受佛教育，以佛為師，因此我們供養佛像有兩個意思：第一、不忘本，有紀念的意思。第二、提醒自性覺。佛是什麼？覺而不迷。我今天從早到晚，對人對事對物，有沒有迷惑？

佛像時時刻刻在提醒我，我要在一切時一切處，一切順逆境界當中，都要保持覺而不迷，保持心地清淨，不受污染，保持純正的思想見解，這是「恭敬三寶」。

「奉事師長」就是「尊師重道」，佛法與儒家同樣是建立在「孝親尊師」的基礎上。儒教育是以此發揚光大，佛陀教育也是由此發揚光大，所以孝親非常重要，唯有孝親才能尊師。我們真正能尊敬老師，才能得到老師所傳的「道」。假如對老師沒有尊敬心，老師再高明也無法傳授給你。為什麼？你不相信，不願意學。你對老師尊敬，老師的話你聽得進去，你會認真依教奉行，功德利益就得到了。所以，尊師是為了重道，得道。

「無有虛偽諂曲之心」，這不僅是對三寶、對老師，對一切大眾，我們都要用真誠之心，要在日常生活中培養這個習慣。

「莊嚴眾行，軌範具足」，莊嚴就是世間人常講的「真、

善、美」，但世間人講的「真、善、美」實在是有人無實，而西方極樂世界是實實在在的「真、善、美、慧」。我們遵從佛的教誨，以真誠心、恭敬心、清淨心、大慈悲心，處事待人接物，我們的心行就莊嚴了。所以，我們念阿彌陀佛，一定要以阿彌陀佛的本願為自己的本願。

「軌範具足」，軌範是模範；具足是沒有欠缺，無論在哪一方面都可以做大眾的榜樣，不但做修行人的榜樣，也做一般社會大眾的榜樣。這一句話的意思深廣無盡。我們在社會是什麼身分、地位，從事某種行業，我們在同行裡面就要做大家的榜樣。在《華嚴經·善財童子五十三參》中，五十三位菩薩所示現的，出家身分只有五位，其他都是在家身分，各行各業、男女老少，所表現的都是社會大眾的榜樣、典型。

所以，不僅是言教，連身教一舉一動都是大家的榜樣，這

是菩薩大慈大悲，這才足以轉移風俗，勸化大眾。勸化不僅是
用口，所作所為、起心動念都要為眾生。在家人無論從事何種行
業，只要是為社會、為眾生，就是菩薩軌範。

「觀法如化，三昧常寂」，此二句是屬於境界。世間法、出
世間法都是如幻如化，正如《金剛經》所云：「一切有為法，如
夢幻泡影」，何必當真？「三昧」是梵語，譯為「正受」，菩薩
的正受就是清淨寂滅。清淨寂滅是佛與大菩薩的享受，在家菩薩
也能得到。

有些同修生意做得很大，跟我說：「法師，我苦得不得了！
員工不聽話，生意不好做，天天在操心。」其實有什麼好操心的？
佛教導我們「觀法如化，三昧常寂」，你要是真正依教奉行，
會過得非常快樂！非常自在！哪有苦？企業家也有不少學佛的，
但是學得不透徹，對於佛所講的原理原則沒有覺悟，果真覺

悟了，情形就不一樣了。

在中國歷史上，滿清初期之興盛，是過去所沒有的。康熙、雍正、乾隆盛世將近一百五十多年，在這些年裡，宮廷中皇帝帶著文武百官每天讀誦《無量壽經》，大家都聽佛的教訓，依照佛的教誨去做。如果我們知道這個殊勝的利益，公司行號的老闆和員工，在每天早晨上班時，利用十五至二十分鐘讀經，大家都聽佛的話，都是佛弟子，都遵照佛陀教訓行事，公司哪有不興旺的道理！這是「建立共識」，我們的共識都依據佛陀教導而建立。

所以，「觀法如化」是智慧，了解一切法的真相，處理事情自然非常容易，也不會產生錯誤。所有一切錯誤的措施，都是對於事實真相不了解，才把事情做錯了。

「善護口業，不譏他過」，這是表現在外面；「觀法如化，三昧常寂」，這是內在的功夫、智慧。「觀法如化」是慧，「三

昧常寂」是定，你真的有定有慧，表現在外面行為上，自自然然就「善護口業，不譏他過」，見到一切人的過失也不會說。

《六祖壇經》云：「若真修道人，不見世間過」。何以不見世間過？觀法如化！沒有過，也沒有功；沒有惡，也沒有善。心境是平等的，因為沒有分別、執著，就沒有善惡、是非、真假，當然就不會說別人過失。所以，一切善惡、是非、真假，都是世間人的虛妄分別。

「善護身業，不失律儀」，身是動作，律是戒律，儀是威儀，用現在話講就是風度，禮節自然符合規矩，不失禮，不犯過。

「善護意業，清淨無染」。三業中最難的是意業，最容易造惡業的是口業，所以把口業擺在第一。《無量壽經》經題「清淨平等覺」，清淨、平等、覺是一而三，三而一，心清淨一定

平等，既然清淨，一定覺。清淨心起作用就是覺，覺心一定是清淨、平等。

我們學佛只修清淨心，平等、正覺自然在其中。一切時、一切處，無論是順境、逆境，保持心地的清淨無染就對了。內不起貪瞋痴慢，外不執著善惡境界，心自然就得清淨。清淨心是真心、是真實智慧，你處理一切事情時，決不會有錯誤，會處理得恰到好處，非常圓滿，因為一切錯誤都是從欲望、利害上產生的。

十七、恆以布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。六度之行教化安立衆生。

「恆」是恆常，永遠不變，時時刻刻都應當遵守這六個原則。

第一、「布施」。對自己來說是放下、捨棄，而去幫助別人。布施有三大類，即財布施、法布施、無畏布施。布施是因，希望自己財富不缺乏，就要修財布施；希望自己有聰明智慧，就要修法布施；希望自己健康長壽，就要修無畏布施。無畏布施第一就是不惱害一切眾生，不但不殺生，令眾生煩惱都不可以。素食是屬於無畏布施，不食眾生肉，不惱害眾生，更積極的就是放生。

我是一個沒有福報而且短命之人，活到現在好像福報一年比一年大，都是這一生依照佛法修學得來的果報。但福報不能自己享，一享很快就享完了。福報來了，要給大家享，福報就永遠享不盡，這是真實的。

聰明智慧增長了，對於一切事理，看得比以前更清楚，所以利益眾生的事情做得更恰當、更美滿。而且我沒有求壽命，壽

命是自動延長的，這真正得自在！所以，菩薩行中，布施列在第一。三種布施的果報，大家在我的身上，可以明顯的見到。

第二、「持戒」。佛為我們制定的律儀戒法要遵守，佛在一切經典裡苦口婆心對我們的教誡，也要遵守。以及世間的法律、風俗習慣，也要遵守。如果把戒律廢棄了，佛法的行持就沒有了，縱然天天講經說法、研究討論，都落空了。為什麼？與生活脫節了，所學非所用，講得再高也是空的，沒有結果。所以，佛法自始至終著重在「行」。

佛講：「三聚淨戒」，聚就是類，三聚就是三大類。

一、「攝律儀戒」，凡是佛在經典上所說的一切教誡，要我們做的決定要做到，不讓我們做的絕不違反。

二、「攝善法戒」，凡是善的就應當做，惡的就不應當做。我們要曉得戒的精神是防非止惡，斷惡修善；佛雖沒有說出，但

與佛的意思相應者皆應遵守。如抽香煙，佛經並沒有說不能抽香煙，但我們知道抽香煙對己對他皆無好處，所以也應當禁止。諸如此類者，就歸納在「攝善法戒」。

三、「饒益有情戒」。凡是對眾生有利益的事，應當去做。利益又分三等，眼前有利益，將來有害處，不能做；現在有好處，將來也有好處，這是真正的善；或者現前沒有什麼利益，將來有大利益，這也是善。所以，佛菩薩的眼光看得很久遠，絕對不在一時。

第三、「忍辱」。無論做什麼事情要忍耐，忍耐才能有成。就。在修行過程當中，必然有挫折，我們愈勇猛精進，挫折就愈大。何以有這麼多挫折？這是我們無始劫以來所造的惡業，業力障礙是無法避免的。唯一的方法就是有信心，有忍耐的力量，才能消業。如果有定力，定可以滅業。要用智慧面對事實，耐心去

化解，委曲婉轉，不退精進。所以，有忍辱才有進步，不能忍必定受阻礙。

第四、「精進」。精是純而不雜，進是進步，精進是菩薩唯一的善根。現前時代，學佛的同修多半犯了一個毛病，就是學的太多、太雜，雖然天天在進步，是雜進、亂進，所以費時又耗神，所得非常有限。

我這一生有一點小成就，是得利於好老師，我的老師禁止我雜進、亂進。我在台中跟李炳南老師十年，李老師的教學法是：聰明能力好的，頂多只能學兩種，如果你要學三種，他決定不教你。程度不夠的，只可以學一種；一門學會了，他認為你可以了，才能再學一門，否則決定不許可。我在李老師會下十年，學五部經；在一般佛學院，一學期都不止五部！

我第一部學《阿難問事佛吉凶經》，第二部學《阿彌陀

《經》，第三部學《普賢菩薩行願品》，第四部學《金剛經》，第五部學《楞嚴經》，我十年就學這麼一點東西。李老師的標準是你一部經學會了，才可以學第二部，會的標準是能在講台上跟大眾講得透徹。你在講台上表演，李老師坐在最後一排，在不使用麥克風的情況下，聲音要他能聽見才可以。這樣一個方向、一個目標，將基礎奠定好了，其他大經大論自然就能通達。「一經通一切經通」，問題是你有沒有真正學通？有沒有契入經典的意境。

第五、「禪定」。定是心有主宰，內不動心，外不著相，不會輕易被外境動搖。比如我學一部經，專心在這一部經上，心才有主宰。

第六、「智慧」。簡而言之，就是理性，處事待人接物要有理性、有理智，而不用感情。

這是教給我們在日常生活當中，處事待人接物的六個原則，這也是菩薩教化安立眾生的教學綱領。

十八、發菩提心。持諸禁戒。堅守不犯。饒益有情。所作善根。悉施與之。令得安樂。

這一條是我們一生處事待人接物的準則。「菩提」是梵語，譯為「覺悟」。「發菩提心」，就是發覺悟之心，不迷惑、不顛倒。凡夫之所以稱為凡夫，就是迷惑顛倒。這也是教導我們對人對事對物，一定要用真誠心，決定不能欺騙，不能虛偽。真誠也是菩提心，《觀經》講「至誠心」，就是真誠到了極處，這是菩提心的本體。

如何才能真正不迷惑、不顛倒？我們從形象觀察，一個真正覺悟的人，對於自己及生活環境都能認識清楚，認識就是覺悟。

認識的標準何在？佛是一個真正覺悟的人，佛就是我們的標準。佛說這個世間的真相是苦、空、無常，這是世間法的真實相，任何人都不能避免。

這個世間是「苦、空、無常」，這是我們必須要認識清楚的。認識清楚之後，捨棄「苦、空、無常」的世間，去取得「常、樂、我、淨」的境界，這就是真正覺悟的人。「常、樂、我、淨」，是諸佛菩薩的境界。

佛法講「了生死，出三界」，「了」是明瞭，對於六道輪迴生死的狀況，清清楚楚、明明白白，就是覺悟。所以，事實真相清楚了，第二步就要超越六道、擺脫輪迴，這是佛菩薩的事業。

事實真相清楚了，要如何修行？佛陀在世是「正法時期」，人根性很利，修學一切法門，多數人都能成就！到「像法時期」，距離佛陀時代遠了，人的根性差了一等，傳下來的佛法

也慢慢變質了；不是佛經變質，而是講經的人把經講變質了。傳的時間愈久，就愈傳愈訛。到「末法時期」，距離佛滅度三千多年，變質的狀況愈來愈嚴重，嚴重到我們無所適從。我們要想在佛法上修學得到證果，已愈來愈困難。

世尊對於現今社會狀況，在三千年前就瞭如指掌！但對真正有心求出離、真正有心求佛法證果的人，佛沒有辜負我們。所以，《大集經》告訴我們，正法時期戒律成就，像法時期禪定成就，末法時期修淨土成就。這一句話實在是世尊告訴我們現代人，依照淨土法門修學決定成功。

末法一萬年，現在才過了一千年，往後還有九千年。正如《無量壽經》所說，九千年之後，佛法在世間滅盡，《無量壽經》還在世間多留一百年。一百年之後，《無量壽經》也沒有了，還有一句「南無阿彌陀佛」名號在。由此可知，六字洪名功

德不可思議，那時期的人依這一句名號都能得度，何況現在？

唐朝時代的道綽大師，這是淨宗的一代祖師。一生只講淨土三經，講了二百餘遍。由此可知，專修、專弘才是圓滿的「菩提心」。

要想了生死，第一要真正知道人生苦，來生必定比這一生更苦。來生不想做人，這個願望能達到嗎？可以說除了念佛求生淨土之外，你的願望不見得可以達到。所以，我們要有決心，這一生中決定得生淨土，這就是真正的「菩提心」。

覺悟的心有了，還要有覺悟的行為，也就是說我們要過一種覺者的生活。在日常生活中，處事待人接物，念念「覺而不迷」。下面就是佛教導菩薩住在世間，正確的造作行持。

「持諸禁戒，堅守不犯」。廣義的持戒，就是守法、守禮。戒律的精神是「諸惡莫作，眾善奉行」，諸惡莫作是小乘戒，眾

善奉行是菩薩戒。

但是善惡的標準，有層次淺深次第之不同。如常講的「五乘佛法」，就是把佛法分為五個層次：人乘、天乘、聲聞、緣覺、菩薩乘。五乘人與天都沒有出三界，沒有超越輪迴；聲聞、緣覺才真正超越六道輪迴。

可是圓滿的佛法是建立在做人的基礎上，人都做不好，怎麼能成佛作祖？所以，學佛從哪裡學起？從做人學起。《觀無量壽佛經》教導我們淨業三福，第一「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」，這是做人的基礎。

「五戒」是根本戒，諸佛菩薩都遵守的。從戒律引申就是法律，現行國家政府頒布的法律決定要遵守，道德觀念、風俗習慣也要遵守，這都在戒律範圍之內。除此之外，要克制自己的情欲，堅守不犯，這就是「諸惡莫作」，小乘戒的精神。

「饒益有情」，這一句屬於大乘菩薩戒。「有情」是眾生（有情眾生），就是廣大的人群以及一切動物植物。利益上面加一個「饒」，「饒」是最豐饒的利益，最高的利益，我們要盡心盡力去做對人有益的事情。也許我們的力量有限，但只要真誠心、恭敬心、清淨心，耐心去做，必定得到諸佛菩薩威神加持，一定能滿你所願。

佛說：「一切法從心想生」，我們天天想它，時時想它，念念不忘它，這個事情就成功了。如果想「這個事情好難，做不到，算了！」那這個事情就不能成功。為什麼？你利他的念頭中斷，不能產生力量。所以，心想真正會發生不可思議的力量，就是念心不斷。我們懂得此理，念佛可以成佛，念佛人必定得生淨土，也是這個道理。我念阿彌陀佛，念西方極樂世界，念得很勤，念念不斷，一定把阿彌陀佛念來。所以，對於眾生有真實、

廣大利益的事情，我們要盡心盡力去做，這個念頭決定不使之中斷。

「所作善根，悉施與之，令得安樂」，這是說將我們的心量拓寬。沒有學佛之前，念念都想自己，想到自己一生的幸福、家庭的幸福，很少去想國家、社會，這個心量小！學佛之後，尤其是看到阿彌陀佛的大願，他的境界包括了虛空法界，那是真心圓滿的顯露，這是我們應當學習的。

所以，無論做什麼事情，即使是小小一點善事，都要把這些功德迴向給一切眾生，希望所有苦難眾生都能離苦得樂，這就是法供養裡的「代眾生苦供養」。所修的福報不獨享，而與一切眾生共享，就是迴向的意思。我把我的智慧、福德、才藝、能力都與一切眾生共享，希望一切眾生都能得到安樂，這是菩薩行。能否做到？能。有一個人修持，大眾都托他的福。如果這些人要遭

災難，而有一個大福德的人在此地，他們就不遭難，或者是災難減輕了。

因此，一定要自己認真修學，才能消除世界災難。只要真心努力做，念念為苦難眾生做，所做的功德，自己決定不取，普遍施與一切眾生。

菩薩勇猛精進，力量從何而來？就是這一念大慈大悲，為一切眾生，絕不為自己。一個覺悟的人，一定是這樣的行為。假如他不是這樣的行為，念念還是為自己、為家庭，甚至於為一個小團體，他沒有覺悟，他的心量還很小。覺悟的人，心量一定很大。

十九、要當作善。所謂一不殺生。二不偷盜。三不淫欲。四不妄言。五不綺語。六不惡口。七不兩舌。八不貪。九不瞋。十

不癡。

「要當作善」，就是指十善業道，這是我們起心動念、處事待人接物的標準。人能一生依照十善行持，就是善人，這是善惡最簡單的一個標準。

《觀經》講「三福」，第一福是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。這是我們學佛的大根大本。孝親尊師慈心全具十善才得到落實，十善業是身三、口四、意三。身的三善業，即不殺、不盜、不淫。

第一、「不殺生」。殺生範圍很廣泛，有手殺、口殺（即下達命令）、見殺生喜，或因瞋恨而起殺心，都包括在殺生的範圍之內。換言之，不殺生是絕對沒有傷害眾生的意念，我們要從這裡培養慈悲心。

第二、「不偷盜」。盜的範圍非常廣大，在佛法不與而取謂之盜。假如有主之物，主人沒有答應，你動了這個物品，就犯盜戒。偷盜將來是要還債的，所謂欠命還命，欠錢還錢，因果報應，絲毫不差。

盜一個人的物品，結罪比較輕。有些物的主人很多，譬如城市的公共設施，你要是偷盜，這一個城市的市民都是主人，因為他們納稅，你要向他們還債。假如是州政府、聯邦的設施，將來還債，你的債主是一國人民。

結罪最重的是偷盜三寶物，就是寺廟的東西。佛法是盡虛空遍法界所共有的，換言之，法界無量無邊，所有出家人都是主人。你在這裡偷一點東西，這個結罪就不得了。所以，盜三寶物，必墮地獄。

盜戒是最容易犯的，而且犯得最多。譬如經商，總是想方法

少納一點稅，這也是犯盜戒。這個罪業很重，一定要懂得懺悔，修善補過。

在中國佛門，盜用公款行善事的最出名的就是永明延壽大師。他在沒有出家之前，是管財稅出納的小公務員，常常拿國家的錢去放生。被人告發之後，依律判死刑，皇帝聽了他盜用公款放生並無他用，便吩咐監斬官：「若他臨死時，面有恐懼就殺了；假如沒有絲毫恐懼，就帶他來見我。」結果綁到法場要殺頭時，他一點恐懼都沒有，監斬官就問他：「你為什麼不害怕？」他說：「我這一條命換了千千萬萬的命，值得！歡喜！」所以，監斬官馬上報告皇帝。皇帝問他：「你有什麼願望？」他說：「我想出家。」皇帝就成就他出家，做他的護法。他參禪大徹大悟之後，回歸淨土，專心念佛。傳記記載，他是阿彌陀佛再來。

但他偷盜跟我們普通人不一樣，普通人偷盜是自己享受，而

他是利益眾生。所以，佛法真的不是定法，它是通權達變，只有一個目標：利益眾生，造福社會。如果自己享受，罪過無邊。這個例子，值得我們深深省察。

第三、「不淫欲」。無論在家、出家，淫欲決定增長貪心、邪念，對出世間法有一定的障礙，所以一定要斷淫，才能達到心地真正清淨，往生品位增高。如果做不到不淫欲，至少要做到不邪淫；十善是講不邪淫。邪淫是指夫婦之外，這是決定不許可的。

口的善業有四種，即不妄言、不綺語、不惡口、不兩舌。

第一、「不妄言」。學佛發菩提心從哪裡做起？從不妄語始。如果還有妄語，真心如何能顯露？一定要真誠，不自欺，不欺人，這是佛法的根本法。

我們要真正了解佛制定戒律的用意，曉得戒的精神，才知

道在日常生活當中如何活用，這個很要緊。經云：譬如有一個獵人追一隻兔子，走到三岔路，路上有一個人看到了，獵人問他：「你有沒有看到兔子？」他說：「從那邊去了。」兔子明明從這邊走了，但他打妄語，這是為了把獵人引開，救兔子一條命。這個妄語是開戒，不是破戒，這是救護眾生，也是救獵人。獵人雖有殺心，但他沒有殺成功，這個罪輕。

這是告訴我們，一切戒律只要是利益眾生的，都屬於開緣；凡是屬於利益自己的，統統是破戒，統統有罪。利益眾生的，這是有功德；損己而利人，這是菩薩發心。

第二、「不綺語」，綺語是花言巧語，言語非常之美，目的在欺騙別人，誘導人造惡。像現在的歌舞、戲劇、電影、小說，乃至於一些文學作品，現在所謂是藝術，在佛法看是綺語。它引導人去做「殺盜淫」，這個罪過太大了。我們仔細看看因果報

應，凡是有名的電影明星，死得都不好，這是現世報，來世果就更可怕了。

我們講經說法，苦口婆心勸人行善，人家都不來。那些歌舞場所要買票，價錢那麼高，還有那麼多人去聽，這才明瞭現在社會大眾是聽騙不聽勸。

第三、「不惡口」，惡口是說話粗魯，傷人尊嚴。

第四、「不兩舌」，兩舌是挑撥是非，有有意的、有無意的。有意的罪就重了，無意的是過失，要看結果來斷定這個罪業的淺深。小則挑撥兩人不和、兩個團體不和，這要看事情的大小來結罪。如果挑撥兩個國家戰爭，傷害許多生命財產，這個罪過很重。由此可知，挑撥是非，受害的面廣大，受害的時間很長，他的罪業必在拔舌地獄、無間地獄。言語不可不謹慎。

意業有三種，即不貪、不瞋、不痴，也稱三善根，世間所有

一切善法都是從此生出來的。如果起心動念落在貪瞋痴，就是三毒煩惱，世間所有一切惡業也是從此生出來的。所以，意三業真正是苦樂的主宰、根源，我們不能不慎重。

世間人貪求名聞利養、五欲六塵，其實起貪心得到的，還是自己命裡所有的；命裡沒有的，怎麼貪也貪不到。我們讀《了凡四訓》，就能真正明白這個道理。命裡有的，丟也丟不掉；命裡沒有的，想也想不到。了凡居士是一個好榜樣，他的長處就在知命，知命就樂天。天是自然的，接受自然的果報，所以他沒有妄想，心地清淨。

我們安於自己的現世狀況，人人都明瞭因果，天下就太平，不會有爭執。心定了，這一生才真正有幸福，富貴的有福，貧賤也有福，會過得很快樂。最可怕的是不知道命運，不曉得因果，也不相信因果，胡作妄為，天天造罪業。

雖然命是一定的，可是我們這一生的行為造作，天天都在加減乘除。換言之，命運能不能改？能改。如果你每天的行業，加減乘除的幅度都不高，善是小善，惡是小惡，你的一生就照命運走，不會有變化。假如有大惡大善，命運就改變了。

所以，人四十歲以後，命運受後天影響最大；四十歲以前是先天的，就是宿世所造的善惡業影響大。如果真正覺悟，認真斷惡修善，四十歲以後決定好轉，這個非常重要。所以，佛法能讓我們這一生就享福，你真的相信，真的好好去做，晚年會愈來愈幸福、快樂，這要靠自己修。佛在此地教我們要修十善業，我們認真修，世間福報不必求，自然就來了。

第一、「不貪」，是指不貪世間法，也不貪出世間法，徹底放下，心才清淨。有的，不貪；沒有的，也不貪。最要緊的是清淨心，有也等於沒有一樣。世間人都會說：「生不帶來，死不

帶去」，人到臨死時，一生所有的一樣也帶不走，必須要認清事實真相。眼前我們所有的一切是不是我的？不是。如果以為是我的，這是愚痴！我暫時在這裡受用，就跟住旅館一樣，絕對不是自己的。你能把這個事實看穿了，貪心就沒有了，對於生活一切受用就得自在，不會計較，也不會認真。理明瞭了是理得，心安了；心安了，一定看到事實真相，所謂是「心安理得，理得心安」。所以，一切與自己統統不相干的要放下，決定不起貪心。應當積極為眾生、為社會多多做好事。

第二、「不瞋」。瞋是瞋恚。凡是遇到不如意的事情，世人總是會發脾氣、不高興，這個傷害很大！我們常講「積功累德」，功德就像樹林一樣，我們修了許多功德，可是一發脾氣，起了瞋恚之火，所謂是「火燒功德林」，就將所有功德燒光了。

我們問問自己：「積功累德到底有多少？」如果早晨發了

脾氣，功德就只有幾個小時。臨命終時，如果發了脾氣，一生的功德都燒得乾乾淨淨。所以，凡是會引起你發脾氣的，都是魔現前。魔看到你功德修得那麼多，無法破壞，就勸你燒功德林。

因此，真正有智慧的人、覺悟的人，遇到逆境現前，決定不肯燒自己的功德，絕對不發脾氣，要修忍辱。能忍，而後才有定；能定，而後才有慧。所以，六度的布施、持戒是修功德，忍辱是保持、保全功德；不能忍辱，功德就被自己毀滅。

功德是戒定慧，一發脾氣，戒定慧都沒有了。而修福的人常常發脾氣，有瞋恨心、嫉妒心、貢高我慢、好勝心，雖沒有功德，但福報很大，因為福德是燒不掉的。這樣的人將來到哪一道去投生？佛說：往阿修羅道。阿修羅有福，沒有德，瞋恨心很重，容易發脾氣，傷害人，但福報享盡必定墮落。佛法常講「三世怨」，第一世修福，第二世享福，第三世墮落。一定要曉得，

瞋恚對別人傷害只有三分，而對自己的傷害是七分。

第三、「不痴」。愚痴是沒有智慧。世間有很多聰明人，他有辯才，能說，能寫，能作，但沒有智慧。智慧是什麼？真正能辨別真假、邪正、是非、利害的是智慧。鄉下老太婆沒念過書，不認識字，教她念阿彌陀佛，一生老實念，這是真智慧。為什麼？她選擇念佛求生淨土，這是真，不是假；這是正，不是邪；這是利，不是害；這是善，不是惡。她全都選對了，這叫真智慧！世間有聰明才智的人，懷疑念佛法門，甚至還毀謗，這是完全沒有智慧，愚痴！不但自己得不到利益，而且還妨礙別人，障礙別人修學，令修學的人退心，這個罪過重了，果報不堪設想。

所以，不貪、不瞋、不痴是世間一切善法的根，真正修善從根本修，才是聰明人。

二十、一心清淨。端正身心。絕欲去憂。慈心精進。不當瞋怒嫉妒。不得貪饕慳惜。不得中悔。不得狐疑。要當孝順。至誠忠信。當信佛經語深。當信作善得福。

「一心清淨，端正身心，絕欲去憂，慈心精進」，這對我們身心修養、健康、長壽、幸福、快樂有很大的關係。長壽要健康、要不老，才是真正幸福。如何才能做到？一心清淨。

佛說：「依報隨著正報轉」。正報是心、念頭，但念頭不是真心，是妄心。真心不生不滅，清淨無為，一切「唯心所現」的境界，也是不生不滅的，稱為「一真法界」。

如果迷了自性，不生不滅的「真心」就變成了「生滅心」。我們今天的妄想念頭，一個念頭生，一個念頭滅，這個生滅稱為「識」，把「一真法界」變成了「十法界」。如何變的？「唯識

所變」，也就是「一切法從心想生」。想是識，真心不想，所以十法界是從心想生。換言之，心想（識）是能變、能生，「十法界依正莊嚴」是所變、所生。

譬如我想健康、想不老，懂得這個理論與方法，就會轉變了。不懂就隨著情緒、外面環境去轉變，自己做不了主宰，這就有苦了。因此，我們用心要用什麼心？要用「一心」、「清淨心」。心愈清淨，心健康；心健康，身就健康。身心清淨，哪有不健康的道理！生理是隨著心理轉變的，還是操縱在心理。

念佛的標準，就是「一心不亂」。我們時時刻刻把「心」定在阿彌陀佛佛號上，皈依阿彌陀佛，從萬事萬法回頭，一心依靠阿彌陀佛。你真回頭，所有一切污染離開了，就得清淨，所以「一心清淨」非常重要！

「端正身心，絕欲去憂」，前面講的「一心清淨」，就是端

正心。我們一舉一動、一言一笑，不違背佛菩薩的教誨，這是端正身。端正身心就是具足威儀，威儀就是恭敬，即禮節；具足禮節，就表示對佛、對法的恭敬。

身心不端有很大的障礙，一是欲望，一是憂患，必須把這個障礙去除，身心就端了。對身的障礙是欲，它誘惑使你的身不端正，心有憂患！真正做到身心端正，一定要去欲絕憂。不但對名聞利養、五欲六塵沒有欲望，對「饒益有情」、幫助別人的欲望也沒有。

《金剛經》說得很好，「佛度無量無邊眾生，實無眾生得度者。」為什麼佛說沒有度一個眾生？一切事情隨緣就好，隨緣就是一切順其自然，有機緣就盡心盡力去做，做了也不必居功，沒有緣不要去攀緣。

「慈心精進」，慈心是慈悲心，對自己心要清淨，對眾生心

要慈悲。精進，進是不退，一直往前進；精是純而不雜，一個目標，一個方向，勇猛精進。真正修行就是慈悲一切，因為你修行是一切眾生的好榜樣，你成就之後必定去幫助一切眾生。

「不當瞋怒嫉妒。」瞋恚心是大障礙，所謂「一念瞋心起，百萬障門開」。為什麼會生瞋恚心？你把世間一切萬事萬物都當真了。佛告訴我們：「凡所有相，皆是虛妄；一切有為法，如夢幻泡影」，皆不真實！人與人之間，人與萬物之間，都是因緣果報。緣有善緣、惡緣，遇到惡緣現前時，要曉得這是過去的惡因。別人對我不高興、忤逆之事，一笑了之，把過去的帳消了。假如再發起瞋恚心，就是帳上加帳，不但消不了，麻煩更大，正所謂是「欠財還錢，欠命償命，冤冤相報，沒完沒了」。

真正覺悟的人，心很平靜、很平淡，善緣來了沒有歡喜心，逆緣來了沒有瞋恚心，永遠保持心地的清淨、光明。心清淨，對

事情的前因、後果就會看得清清楚楚，所以不生瞋恚。

「嫉妒」是見不得別人的好處。別人有好處，是他修善因得的善報，哪有什麼好嫉妒的！我們要想得好果報，種好因就行了。所以，要懂得隨喜功德，成人之美，不成人之惡。

「不得貪饕慳惜。」貪饕，狹義來講，就是挑剔食物；廣義而言，就是對一切物質的享受。慳惜是吝嗇，自己有的，不肯布施。布施的功德非常大，對自己現前來說，可以斷煩惱、消業障；對修學來講，能破無明、見本性。所以，菩薩修行就是修布施。

布施有三大類：財布施、法布施、無畏布施。六度歸納起來就是布施，持戒、忍辱屬於無畏布施。譬如你持不偷盜的戒，別人不會提防你，不會有恐怖心，這就是無畏布施。你修忍辱，別人說話不小心得罪了你，你不會計較。精進、禪定、智慧屬於法

布施。六度統攝萬行，菩薩所修無量無邊法門總不出六度，而六度歸納就是布施，這才曉得布施功德真正不可思議。我們只要修一心清淨，端正身心，多修布施，就能得到不可思議的功德。

貪饕、慳惜是無始劫來的習氣，這是修布施最大的障礙，必須要克服。生活要節儉，而且要能夠保持，即使將來發達了，有大財富，生活還是一樣節儉，這是真正有福報。

在中國歷史上，宋朝宰相范仲淹就是這樣的人。他是清苦出身，作秀才時，家境清寒，每天煮一鍋粥，分為四塊，一餐吃一塊。直至作宰相，家庭生活還保持著最清苦的標準。他收入很豐富，都拿來做社會慈善事業，幫助窮人。他作宰相的時候，以一個人的收入養三百多家，所以自己的生活非常清苦。印光大師對他非常佩服，認為中國除了孔子之外，范仲淹是第二位令人尊敬效法的人。

現在有許多年歲大的人，都給自己留一筆醫療費。而佛說：「一切法從心想生」，你天天想老、想病，怎麼會不老？怎麼會不病？如果把念頭轉一轉，把醫藥費都拿去救濟貧苦的病人，你就不會生病了。為什麼不會生病？沒有醫藥費！學佛要學這些智慧。

我不生病是因為我知道因果報應，所以我把醫藥費都捐出去了，這多自在！決不可吝嗇、慳惜，真正幫助別人，就是幫助自己，天天想自己老病，真的把自己給毀了。

「不得中悔。」中悔是中途後悔。你做了善事，中途後悔，就前功盡棄。譬如修學淨土法門，修了一段時期，聽說別的法門更好，就後悔了，再去修別的，那就錯了。不管人家怎麼講，決定不後悔，一直修下去。

「不得狐疑」，狐狸多疑，所以一般講疑惑都用「狐」來作

比喻。對於聖賢人的教誨、佛菩薩的經教決定不懷疑，這才能真正做到精進。

「要當孝順」，孝順是佛法的大根大本。實在講，「孝順」圓圓滿滿做到是成佛，唯有佛才能盡孝。我們想把孝順做到圓滿，只要一心念佛，往生淨土，見到阿彌陀佛，孝順就圓滿了。因為不只是你這一生的父母，連生生世世的父母，你都能認得；他們現在在哪一道，你都能清楚。只要緣一成熟，你勸他念佛，他肯聽、肯接受，你就有能力幫助他。因此，生生世世的家親眷屬，與自己有緣的人，你都能幫助他們脫離六道，往生不退成佛。這是大孝！這是真孝！

眼前對於父母的生活，尤其是晚年的精神生活，我們都能照顧到就好了。最重要的是要勸父母念佛，才是真正的孝順。父母不能接受，是因為自己學佛學得不夠好，要是學得像佛了，自然

就接受了。所以，自己認真學習就會影響父母，這要有耐心，等待時節因緣。

「至誠忠信。」「至誠」是真誠到極處。真誠的心對佛、對法、對老師，我們才能真正得到利益。「忠信」是對大眾，平常處世待人以忠信為準則。

「當信佛經語深」，這是真實的智慧。特別是淨宗的經典，如《阿彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》，佛講這是「難信之法」。因為經文看起來好像不深，其實義理、境界深廣無盡。善導大師在《觀經四帖疏》說，不但一般人不能完全透徹理解，就是阿羅漢、辟支佛、權教菩薩也無法透徹明瞭此三經的內容。所以，不但凡夫聽了難以相信，甚至大菩薩們還懷疑，真正是難信之法。雖然難信，但很容易修，所謂「難信易行」，真正照修，成功高！我們要相信，這是如來果地上的境界，不是菩

薩境界，難在這個地方。

「當信作善得福」，前一句是說佛法，這一句是講世間法，這是教給我們一定要深信因果。善心決定得福，惡念決定得禍，善惡是因，禍福是果。

二二、覺了一切法。猶如夢幻響。

「響」是回音，譬如我們在山谷裡叫一聲，就有回音，「響」就是指回音。這一句與《金剛經》講的「一切有為法，如夢幻泡影」意思相同，皆是說明宇宙萬法的真相。一切法、相有，但不是真有，非永恆存在，而是剎那變化，所以稱作「無常」。因此，對於一切法，我們可以受用，但不能執著；若執著就會有苦，一切煩惱、惡業、果報都發生在執著上。

一切法包括我們自己的身體，也是無常的，所以對身體也不

能執著，身也隨緣。假如我們生病了，以清淨心來調理，就能恢復正常。身隨心轉，心清淨，身體各個器官的運作自然正常，正常就沒有病。

這是教給菩薩要有真實智慧，真正徹底覺悟，明瞭一切法都不真實。果真完全覺悟明瞭，你在一切法裡面，自然不動心，不動心就是入定，於一切法中入甚深禪定。心不動搖，於一切法就真實明瞭。明瞭是慧，沒有分別、執著、是定，定慧等持，定慧圓滿。我們修定修慧要從這個地方修，這是真實的。

《金剛經》云：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」露是早晨的露水，電是閃電，時間極短。「應作如是觀」就是這樣的看法是正確的，是事實真相。所以，在一切法裡，沒有得失，沒有真假，沒有善惡，沒有是非，也沒有利害，心完全清淨了。

佛講真假、是非、邪正、利害，是為誰說的？為凡夫說的，是對看不破的人說的。看不破就有執著，只要有一念分別、執著，一切法就有真假、是非、邪正。佛對這些人不得不說方便法，目的是教人斷惡修善。我們要曉得，佛所說的這些全是相對的，這個相對是幫助我們不墮三惡道。首先要我們提升到三善道，避免墮三惡道，但這不是佛教化眾生真正的目的。其真正的目的，是希望能幫助眾生超越三界，一生成佛。但是因為眾生不能接受，所以才說方便法。而真實法，則是無法可說。此地，阿彌陀佛為菩薩開示的，句句是真實法，不是方便法。

二二二、通達諸法性。一切空無我。

「法」是一切法，「性」是本質、本體。一切諸法的本體是空寂的，佛講萬法皆空，這是說體空，一切法沒有自性，一

切法當體皆空，一切空無我。「我」是主宰的意思。「一切空無我」，就是一切法沒有主宰。那一切法怎麼來的？眾緣和合而生的，無量的因緣湊合變現出來的，所以它沒有自性、沒有自體。對這個事實真相認識清楚了，對一切萬法決定不執著，不起心動念，心永遠是清淨、平等、覺悟。

二三、諸佛密藏。究竟明了。調伏諸根。身心柔軟。深入正慧無復餘習。

「密」是深密。秘密不可以告人，總不是好事情，而佛法沒有秘密。佛法講密，意思是眾生程度太淺，佛法的理太深、義太廣大，粗心之人無法理解，所以才稱之為「密」。「藏」是含藏。「諸佛密藏」是什麼？這一句「南無阿彌陀佛」就是十方三世一切諸佛的密藏，所以名號功德不可思議。

佛的大智大德大能，及佛度眾生的善巧方便，都非常之深，我們無法理解，而這些生到西方極樂世界的菩薩們都能「究竟明瞭」。如果你對它真正徹底明瞭了，你與西方極樂世界的菩薩沒有兩樣。若真實徹底明瞭，一定死心塌地老實念佛，決定不懷疑，這個人就是極樂世界的菩薩。雖然現在還沒去西方極樂世界，他決定會去。

了解諸佛密藏的人太少了，如善導大師所言，許多菩薩都不曉得這個方法是成佛最快速、最穩當、最圓滿的方法。在中國歷史上，各宗各派的祖師大德們，到晚年對淨土法門真正認識了解了，都歸心淨土，專心念佛，求生淨土。所以，只要認識清楚，無一不修此法門的。

西方極樂世界是究竟圓滿的境界，一切根性的人想學什麼法門，所聽到的就是對應自己根性的法門。譬如小乘根性的人，聽

佛菩薩講的是小乘法；大乘根性的人，聽的全是大乘佛法。隨眾生根性不同，願聽的立刻就聽到，願見的立刻就現前，這才是大圓滿、真究竟。因此，在西方極樂世界，六根所接觸的全是佛法的境界，全是彌陀性德的流露。在如此殊勝的環境之下，怎麼會迷？怎麼可能起煩惱？所以，自自然然就「調伏諸根」。

「調伏諸根」，「根」指身體，身體強壯，沒有毛病。我們每一個人都想得到強壯的身體，強壯的身體怎麼得來的？就要學調伏諸根，身體自然能強壯。

調伏諸根的方法很多，禪定是最主要的一個方法，另外止觀、觀照、持咒、念佛都是方法。但是一切方法，無過於念佛。為什麼？念佛有佛力加持。也許有人說，念咒也有佛菩薩加持。確實密宗念咒也靠佛菩薩加持，但是不如阿彌陀佛的名號，因為念咒是一尊、兩尊佛菩薩加持，三、四、五尊佛菩薩加持就不

得了。而念阿彌陀佛名號，是十方三世所有一切諸佛如來統統加持，所以名號功德不可思議！

二六時中，一心稱名，心中一切妄想、雜念、煩惱、憂慮、牽掛都沒有，一句佛號就調伏諸根，身心柔軟，就能達到身心健康。

我們要問：西方極樂世界的菩薩們，用什麼方法達到「調伏諸根，身心柔軟」？念阿彌陀佛。像大勢至菩薩所說，「我與五十二同倫」，「五十二」就是指十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺；「同倫」就是同一類，志同道合，專修淨土法門。這就是告訴我們，他從初發心直至成佛，就是一句「阿彌陀佛」，從未改變，這真正不可思議！一句「阿彌陀佛」，使自己從凡夫圓滿成佛。成佛之後，普度眾生，用什麼方法？還是一句「阿彌陀佛」，這是大勢至菩薩的法門。

所以，夏蓮居老居士在《淨修捷要》中提出淨宗初祖是大勢至菩薩。我看到這一句，非常佩服。他能說得出來，不簡單！他是虛空法界第一個提倡專修淨土，所以是法界的淨宗初祖。《華嚴經》上，普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」，所以普賢菩薩是娑婆世界的淨宗初祖。東晉時代，慧遠大師在廬山建立念佛堂，領導一百二十三人專修念佛法門，這是中國的淨宗初祖，都是講專修專弘。

我們對這些事理都清楚了，才能斷疑生信。一部《阿彌陀經》（或是一部《無量壽經》），一句阿彌陀佛，其他統統都不要了，「疑」才真正斷除。

真正如是精進修學，三年至五年，自己真有把握往生西方極樂世界，這一生就沒有白過，如經上講的「所作已辦，不受後有」，真能做到！但若搞雜進，往生就靠不住了，要看臨命終時

的機緣如何，這是不能不知道的。

「深入正慧」，心清淨，智慧就現前。清淨心起作用，就是正慧。不但西方極樂世界的菩薩圓滿得到，我們能依照此方法修學，我們也身心健康，百病不生。世間人所有一切疾病的總來源，都是心不清淨；心清淨了，哪裡會生病！心清淨，身就調伏；身調伏，生理的組織就正常，完全符合自然的原則；一切正常，就不會有障礙了。人有煩惱、憂慮，生理組織就起變化，這一變化就不正常；不正常，毛病就生起來了。

我們要明白這個道理與事實，才能修得一個健康無病之身。更進一步，修成生死自在，將來走的時候，預知時至，沒有病苦，說走就走，這是真正的功夫，真實的成就。

「無復餘習」，習是習氣，連習氣都斷除了。我們在這個世間修行，這一句很難做到，因為習氣實在是不容易斷。而往生西

方極樂世界，就能做到了。

二四、所言誠諦。深入義味。度諸有情。演說正法。

「所言誠諦」。「誠」是誠實，絕對不是妄語；「諦」是實實在在；「誠諦」就是真實。這是讚歎佛經所說，字字句句皆是真誠之語。

「深入義味」。「義」是義理，「味」是法味。真正深入義味，不但佛經義味無窮，就是一句「阿彌陀佛」佛號也是義味無窮。如何才能嚐到？一心專念，無窮的義味就嚐到了。嚐到法味之後，真的是欲罷不能。在學習當中，真的生起歡喜心，必定能勇猛精進。

我們現在念佛沒有嚐到法味，因為念「阿彌陀佛」時就想起別的事情，這是功夫不得力的原因，要繼續努力認真去念。凡是

障礙一心的東西統統要捨棄，並以真誠、清淨、恭敬心去念，念個半年就嚐到法味了。嚐到法味之後，往生西方極樂世界的信心就有了，愈念信心愈堅強，往生就能預知時至。

功夫更深的，可以隨意往生，想什麼時候去，就什麼時候去，想早去也行，想晚去也行，真正得生死自在。說老實話，這是我們每個人都能做到的，問題就是你肯不肯專念。覺明妙行菩薩在《西方確指》說得很清楚，念佛最忌諱的是夾雜，夾雜就是不專心。

「度諸有情，演說正法」，「度」是幫助，「演」是表演，「說」是言說，幫助學生，並為他們演說正法。表演要如何作法？自己如教修行。如果我講的是一套，做的又是一套，言行不相應，聽的人未必肯信。譬如我教你們念佛，我自己不念佛，你們會相信嗎？你們不會相信。所以，自己一定要做到，才是演。

演不是裝模作樣，而是明白了佛經的教訓與理論，並且自己實際上完完全全做到了。佛教導我們做的，我們照做；佛教導我們不可做的，我們決定依教奉行。

諸佛菩薩教化眾生，說一切法門，都是誘導大眾的方便說，不是正說；正說是教你一心念佛，求生淨土。所以，《華嚴經》到最後還是教你念佛，求生西方極樂世界。可是一般凡夫不相信、不能接受念佛法門，所以這是「難信之法」，難就難在此地。

因此，佛菩薩慈悲，苦口婆心，善巧方便，以種種方法誘導，讓我們入這個境界。真正入這個境界，對於佛菩薩的恩德才真正生起感恩之心。因為唯有念佛法門能幫助我們一生成就，不用這個法門，我們這一生在佛門裡只是種一點善根而已，來生還照樣輪迴。

二五、徧遊佛刹。無愛無厭。亦無希求不希求想。亦無彼我違怨之想。

西方極樂世界的菩薩常到十方世界度化眾生，有的佛刹七寶莊嚴，有的佛刹非常污穢、惡劣。但無論順境、逆境，只要有緣都去，而且於一切境界沒有愛厭。換言之，他們徧遊一切諸佛刹土，決定沒有貪愛、厭倦之心，沒有起心動念、分別執著。

我們常常出國觀光旅遊，有喜歡、不喜歡的心，就被污染了。我們要在觀光旅遊時修定修慧，看得清清楚楚、明明白白是慧，沒有愛惡是定，所以觀光旅遊是定慧等學。不僅如此，在日常生活所接觸的人事物中，也是修定修慧。譬如有人給你氣受，你能不起心、不動念，你是在修一心不亂。那些人是你的大善知識，沒有他們，你的忍辱波羅蜜到哪裡成就？而有人給你甜言

蜜語，你不生愛戀心；給你是是非非，你沒有瞋恚之心，這都在成就自己定慧的功夫。淨宗講「一心不亂」、「念佛三昧」，都是在這些地方修成的。如果聽到一些是非非、閒言閒語，心就動了，立刻要懺悔，「我怎麼又錯了，又被境界所轉」。因此，要在日常生活處事待人接物之處，念念覺而不迷，一切時、一切處，都是我們的善知識、好老師。

「亦無希求不希求想」。希求是錯誤的，有求就有苦，有得就有失，這個很痛苦。不希求也是錯誤的，這是將所有緣拒絕了。希求是攀緣，不希求也是攀緣，所以菩薩行「中道」，教化眾生，一切隨緣而不攀緣。

「亦無彼我違怨之想」。「彼我」是人、我，即《金剛經》講的「四相」：我相、人相、眾生相、壽者相。「違怨」，違背自己的意思，就起怨恨；順自己的意思，就起貪愛。所以，我們

在一切人事方面，無論是善人、惡人，一定要用平等心，平等心才能成就清淨心。貪愛、違怨都是妄想，離開一切妄想、分別、執著，我們的清淨平等成就了。清淨平等必定是覺而不迷，「清淨平等覺」的目標就能實現。

二六、於一切衆生。有大慈悲利益心故。捨離一切執著。成就無量功德。

「大」是清淨心、平等心，沒有分別、執著；大慈大悲是清淨心的慈悲、平等心的慈悲。

這是說明西方極樂世界的菩薩有能力遍遊佛剎，虛空法界所有一切剎土都有能力到達。經上告訴我們，「過去無始，未來無終」，由此可知，空間（佛法稱法界）實在太大了。如是廣大法界，皆是菩薩遊歷的範圍，哪個地方有緣，就示現在那個地方利

益一切眾生。

緣有未成熟的、已成熟的，沒有緣的要結緣，未成熟的幫助他成熟，已經成熟的就接引他往生。淨宗的成熟與其他宗不一樣，其他宗要斷盡煩惱，大徹大悟。淨宗就是對於淨土法門能真信，肯發願，老實念佛，就是根熟眾生，這比其他宗容易修學。極樂世界的菩薩於十方無量無邊的世界，上求佛法，下化眾生，上不著求佛法的相，下不著化眾生的相，捨離一切執著，並教導一切眾生，就能成就無量功德。

「功德」，功是功夫，德是收穫；德是果，功是因。「功」要怎麼修？佛教給我們三個原則，即三無漏學：「戒、定、慧」。依照戒定慧修學，譬如持戒要是得定，戒是「功」，定是「德」。修定開悟，定是「功」，開悟是「德」。持戒若不能得定，持戒不算功德，有「功」沒有「德」。此時，戒就變成福

德，得來生人天福報。修定若不開悟，得的果報是色界天、無色界天，不能出三界，所以「福德」小。如果開悟了，明心見性，就超越三界。

「無量功德」是成佛，佛果才具足「無量功德」，這是我們學佛終極的目標。如何才能成就無量功德？「捨離一切執著」。由此可知，我們之所以不能成就，就是執著放不下。因此，不但世間法不能執著，出世間法也不能執著，能把一切妄想、執著捨棄，就成就無量功德。

如果有一樁放不下，不能捨離，就談不上成就。可是放下真難，於是阿彌陀佛興起無盡的大慈悲心，在法界建立一個特別修學的道場，讓我們這些放不下的人也能成就，這很不可思議！而十方世界諸佛道場，一定要將世出世間法都放下才能成就，唯獨阿彌陀佛的世界不放下也行，這樣大家才真正得救，真正得度。

了。

到了西方極樂世界，阿彌陀佛與諸上善人（即諸大菩薩）協助我們「捨離一切執著」，我們才能證得「無上菩提」。

二七、知一切法。悉皆空寂。生身煩惱。二餘俱盡。

「知一切法，悉皆空寂」，與「四大皆空」、「五蘊無我」的意思完全相同。「四大」，就是物質的四種性質，即地、水、火、風。

「地」表物體，最小的物體，佛法講是「微塵」，科學家講是原子、電子、粒子。「地」表確實有東西存在，我們在科學儀器能看出來。「水」表示溼度；「火」表示溫度。現在科學稱為帶陽電、帶陰電，陽電就是「火大」，陰電就是「水大」。「風」表示動相，不是靜止的，而且是以很大的速度在動。

「四大」，就是物質基本的四種現象，所有一切森羅萬象，都是由基本物質組合而成的。《金剛經》云：「一合相，即非一合相，是名一合相。」這個基本物質組合成了森羅萬象，大至組成星球、星系，小則微塵。

基本物質從何而來？心法變現出來的。唯識經論云：「無明不覺生三細，境界為緣長六粗。」這就是「三細相」裡的「見分」與「相分」，「能見相」與「境界相」。基本物質是「境界相」，就是「相分」，「相分」是從「見分」變現出來的，空中生有，有還歸空；「一切法悉皆空寂」。明白這個道理，才知道「萬法皆空」的真相。

眼前我們眼睛所見的、耳朵所聽的、身體所接觸的，到底是空、是有？從理上講是空，事上講是有。「有」是「假有」，不是真的，而「空」是真的。「真」是永遠不變的，會變的就不是

真的。所以，「空」永遠不變，故名「真空」。至於「有」，一切現象都在變化，人很顯著的變化是「生老病死」，任何一個人都能覺察出來。其實微細的變化，如我們身體細胞的新陳代謝，剎那不停在變化。而植物有「生住異滅」，礦物、星球有「成住壞空」，都是我們能理解、覺察到的。所以，一切物相都是在變化，既然都在變，就不是真的。所以，「有」稱為「假有」、「幻有」、「妙有」，真空妙有！

但要知道，佛家所講的「空」、「有」是一樁事。「真空」在哪裡？在「妙有」之中。「妙有」在哪裡？在「真空」之中。「真空」是體，「妙有」是相，這樣我們才能把一切境界相看清楚。看清楚有什麼好處？幫助我們「捨離一切執著」。

執著從哪裡生的？不了解事實真相，以為可以得到。不但身外之物得不到，連自己的身體都得不到，還有什麼好執著？自然

就肯放下！真正放下了，永遠不滅才能得到。

真空是講「真如本性」，真如本性何以是真空？因為它沒有跡象。它沒有色，眼看不見；它沒有音聲，耳朵也聽不見；甚至於思惟想像都達不到，我們六根完全對它失去效用。但是它確實存在，它是宇宙一切萬法的本體，一切法都是從這個體變現出來的。

所以，明心見性之後，就是不生不滅。現相就很自在，喜歡現什麼相，就現什麼相。我們現在迷惑顛倒，怎麼想都枉然，都變不出來；見到性之後，自己就能變現得出來了。盡虛空、遍法界，自己作了主宰，自己作了主人，得大自在！所以，一定要曉得事實真相，「一切法悉皆空寂」，這是從理上、從本體上說的。

「生身煩惱，二餘俱盡」。「二」指生身、煩惱。「餘」是

習氣，是最難斷的。「生身」就是生死，我們在六道捨身受身，生死輪迴。生死輪迴是相，為什麼有這個現相？因為有煩惱。所以，六道輪迴的現相是煩惱造成的，煩惱斷了，輪迴就沒有了。像阿羅漢斷了見思煩惱，就超越六道生死輪迴。

二八、其心潔白。猶如雪山。忍辱如地。一切平等。清淨如水。洗諸塵垢。

「其心潔白，猶如雪山」。「雪山」，指喜馬拉雅山長年積雪。釋迦牟尼佛出生在現在的尼泊爾，正是喜馬拉雅山的南面。佛講經常以雪山比喻潔淨，心地清淨，一塵不染。

「地」，大地含藏著無盡的寶藏。地生長五穀雜糧，養活我們的身命；地下埋藏有金銀七寶，提供我們受用。但是，我們要開發耕耘才有收穫，懂得冶鍊才能把地下的寶藏拿出來受用。所

以，大乘佛法教導我們從地藏菩薩學起，地是比喻心地，我們的心地含藏無量的智慧、無量的德能，我們要用《地藏經》教導的「孝親尊師」，來耕耘、開採、冶鍊，方能得其受用。

「忍辱如地，一切平等」。你在大地上，灑上香水，它也不會歡喜；你灑上糞便，它也不討厭，一律平等承受。這是教導我們修忍辱波羅蜜，心要像大地一樣，平等承受，無論遇到什麼人、什麼事、什麼境界，心總是平等的。世出世間一切法都非常重視忍，不能忍就不能成就。大事業要大的忍耐才能成就，小事業也要小的忍耐才行。故《金剛經》云：「一切法得成於忍」。

經上講，凡夫修行成佛要「三大阿僧祇劫」，這個時間之長真是天文數字，若沒有耐心怎能成就？可是我們修學淨土，從經文觀察，博地凡夫帶業往生，生到西方極樂世界，一生成就，這才知道西方極樂世界之可貴！當然，成就快有許多因素，最殊

勝的是「圓證三不退」。我們在他方世界修行，進進退退，進得少，退得多，所以花得時間很長。我們曉得這個事實，對於修淨土要用最大的耐心。要真信、切願求生淨土，並下定決心，這一生非去不可，非見阿彌陀佛不可。有這樣的決心，老老實實一句名號念到底，決定得生。除此之外，「凡所有相，皆是虛妄」，一切得過且過，不要計較、執著，於一切法平等看待，一心一意只求淨土。不求名、不求利，生活愈節儉愈好，求生的心是愈懇切、愈勇猛。所做一切善行，甚至於心裡動的善念，統統迴向莊嚴淨土，不求世間福報。

「清淨如水，洗諸塵垢」。「清淨」是指心；「塵垢」是指煩惱、污染。這是教我們心要像水一樣清淨、平等。我們在佛前供一杯水，水表清淨心。這是時時刻刻提醒自己，佛的心像水一樣清淨、平等，我們也要這樣學法，把自己的煩惱、妄想、分

別、執著都洗刷乾淨。

二九、其心正直。論法無厭。求法不倦。

「其心正直」，「正直」是真誠，以真誠心待人接物，不要怕別人欺騙我們。我們將來要往生西方極樂世界，西方世界人都是真誠心，若我們用心不真誠，就不能往生。真誠心要在平素養成，在日常生活至誠待人接物。這是教我們用心要正直無曲。

「論法無厭，求法不倦」，這是自行化他。「論」是討論，討論是自他二利，所謂「教學相長」，教導別人，沒有厭倦之心。「求法不倦」，自己求法不疲不倦。無論是自求還是教他，最大的障礙就是厭倦。孔老夫子教學的原則是「舉一隅不以三隅反」，此人就不教了，而佛菩薩教導眾生是沒有厭倦。

我曾經有一次見到李炳南老師教學，很受感動！那時老師已經七十多歲，學生提出許多問題問老師，問了三個小時，老師還是很從容、很有耐心的解答，這令人不得不佩服。這才曉得佛菩薩教導眾生是不疲不倦。

而自學感到厭倦，退轉而不精進的，就更多了。何以會厭倦？學而沒有得到真實利益；假如真得利益了，怎麼會疲倦？所以，厭倦、退轉的都是心太粗，目標淺顯，得淺為足，不肯深求。

唐朝終南山的道宣律師，學四分律，先後聽了二十多遍，所以成為一代祖師。現在人聽經聽一遍就不想再聽了，如何能成就？我在台中聽李炳南老師講《佛學十四講》，總共聽了十一年，熟透了才真有味道！

從前李老師在台中發心宣講《華嚴經》，是由八個人啟請

的，我是其中一個。李老師講經是一個星期講一個小時，所以這一部《華嚴經》講圓滿，差不多要六、七十年。他那時已七、八十歲了，一定要活到一百五、六十歲才能講完。這都是我們學習的好榜樣，自行化他要不疲不厭。

三十、淳淨溫和。寂定明察。

「淳」是淳樸、淳厚；「淨」是清淨。淳淨是指內在的心態，淳是福，淨是慧；有福報又有智慧，才是真正的福德。溫和是指表現在外的態度，溫和、善良、恭慎、節儉、忍讓。這是說明我們處世待人的儀態，並顯示出佛陀教育的真實受用。

「寂定」是指清淨心，表現於外，舉止安詳，即經上講的「那伽常在定，無有不定時」，一舉一動表現得很穩重、很安詳，好像在定中一樣。「明察」是清淨心的作用，也就是智慧現

前，心地光明，對外境樣樣清楚。因此，「寂定明察」就是「定慧等學」，有定有慧。

我們能夠放下萬緣，一心持名，就是修定，不但是修定，同時也是修福修慧。蕩益大師講，一心執持名號，就是多善根、多福德。多善根是慧，多福德是福，所以念阿彌陀佛是福慧雙修。

釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛為「光中極尊，佛中之王」，光是智慧，「光中極尊」就是智慧極尊；「佛中之王」是所有一切諸佛中，阿彌陀佛的智慧、福報最大。因此，念阿彌陀佛的人，若能真誠心念，就能感應道交。所謂「一念相應一念佛」，「一念相應」就是把阿彌陀佛的智慧變成自己的智慧，把阿彌陀佛的福德變成自己的福德。佛念久了，與阿彌陀佛融通變成一體。所以，念佛人修行的時間短，成就不可思議，道理在此地。「寂定明察」，就在這一句佛號當中。

三二、身心潔淨。無有愛貪。

「身心潔淨」，心是主宰，心清淨，身就清淨。但是身能影響心，所以佛教人一舉一動都要合乎律儀，目的就是使我們從生活形式上，培養良好的習慣，心自然就定下來了。

「無有愛貪」。「愛」是煩惱。十二因緣中，「愛、取、有」這三條是輪迴之因，只要任斷一條，就超越六道輪迴。「愛」是迷惑，「取」是執著，「有」是業。如果「愛貪」無法斷除，就從「取」上斷，去除執著就能超越輪迴。「取」也無法斷除時，只有在「有」上斷，但這個功夫更深了。諸佛菩薩應化在世間，與眾生和光同塵，譬如我們最熟悉的濟公活佛，他好像有愛貪、執著，怎麼能成就？他沒有「有」，這個功夫太高了！我們凡夫無法做到取與有，因此只有從斷除愛貪下手。有愛就有

瞋恚，所以只要有貪，貪瞋痴慢就統統具足，這是根！把貪這個根拔除了，所有一切煩惱都沒有了，心清淨了；心清淨，身就清淨。這是凡夫能做到的。

無有愛貪，身心清淨，從此基礎上，我們信、願、持名求願往生，哪有不往生的道理！

三二、志願安定。求道和正。淨定安樂。

「志願安定」。「安」是心安，「定」是定在一個方向、目標。善導大師講，如果為了學「解」，任何經典都可以學習；如果講到「行」，將來要證果，只有一門深入才能成就，所以修行與求解不同。而在現前社會環境之下，我們應當把力量集中在行門，這是求得決定成就的唯一方法。心集中在一門上，才能心安理得。

「求道和正」。「道」是平等心、正直心。本經經題是「清淨平等覺」，這就是和正之意。「和」是中道，不緩不急；「正」是決定與佛的教誨相應。譬如我們念佛求生西方極樂世界，有深信切願，這是「志願安定」。在日常生活當中，一定以經典的理論、方法做為依據，就是「正」，修學不會有錯誤。

「淨定安樂」，如理如法的修學，自然得心清淨安定，法喜充滿，生活幸福、快樂、美滿，這是現前所得的殊勝利益。

三三、世人共爭不急之務。於此劇惡極苦之中。勤身營務。為心走使。有無同憂。

「世人共爭不急之務」。「世人」指六道眾生，「不急之務」就是無關緊要的事情。六道眾生皆汲汲於無關緊要的事情，反而把認識宇宙人生真相、了解六道輪迴、脫離六道輪迴如此緊

要的大事給忘記了。

「於此劇惡極苦之中」。「劇惡極苦」是果報，「劇」是「大」。大惡是指「十惡」，身造殺、盜、淫，口造妄語、兩舌、惡口、綺語，意造貪、瞋、痴。十惡業不斷增長，所以是「劇惡」。造如此劇惡之業，哪有不受苦報的道理！大的苦是六道輪迴，小的則是我們今世從生到死的生活之苦。

「勤身營務，為心走使」。「營」是經營，「務」是造作，「心」是貪、瞋、痴、妄心、妄念。眾生在這樣的環境之下，每天勤奮忙碌，無非是為「貪瞋痴」忙、為「名聞利養」忙、為「五欲六塵」忙。

「有無同憂」，得到了怕丟掉，沒有得到想得到，患得患失。這是現在社會的寫實，人間之真相。

三四、父子兄弟。夫婦親屬。當相敬愛。無相憎嫉。有無相通。無得貪惜。言色常和。莫相違戾。

「父子兄弟，夫婦親屬」。「親屬」是家族。人與人之相聚是緣分，一生偶爾見一次面也是緣分，何況能在同一家庭，成為一家人，緣分就更深了。

父子有四種緣。第一，「報恩」，過去生中有善緣、歡喜緣，這屬於孝子賢孫，是來報恩的。第二，「報怨」，這是過去的冤家債主，我們常講的敗家子，小孩長大後，搞得家破人亡。第三，「討債」，這要視父母欠的有多少，欠得少的，他幾年就走了；欠得多的，父母要花許多錢財，供他念書，生活樣樣照顧周到，但小孩長大後突然就走了。第四，「還債」，這是兒女欠父母的，欠得多的，對父母生活會供養得很周到；欠得少的，照

顧父母的生活不缺乏，但是沒有孝敬心，對父母不尊重，只是在物質生活上照顧周到。有這四種緣，才會變成一家人。緣疏一點的就是親戚、朋友，緣較接近的變成一家人。

如果是惡緣，所謂「欠命償命，欠錢還錢」，總得要報。但是透過後天的教育也能補償，教育能教導他明白道理，縱然過去世有怨，怨能化解。所以，教育是幫助我們化惡緣成善緣，化世間恩愛之緣成法緣，這是最殊勝的。

「當相敬愛」是做人的道理。儒家講五倫、十義，義是義務，每一個人都具有十種不同的身分，你要盡到你的義務，即「父慈子孝，兄友弟恭」。你在家庭，對父親是兒子的身分，你要盡孝道；對兒子是父親的身分，你對他要慈愛。所以，懂得倫理，明白道義，就是教育。

教育是教導我們如何與人相處，知道人與人的關係，所以教

育的功効就是維持家庭和睦興旺、社會安定、國家強盛、世界和平。但現今已經沒有這種功効了，今天的教育目標與古代恰好相反。

「無相憎嫉」。「憎」是有怨恨心、嫉妒心。從家族再擴大，就是社會人群，對於一切眾生都要敬愛，社會才和諧，世界才和平，我們才真正能夠安居樂業。人不能離開社會單獨存在，所以事事都要考量到整個社會的安全，決定不能憎恨嫉妒。我們遇到逆緣，不順心的事情，要多想想，追究其根源，心自然就平了，煩惱就不會發作了。

「有無相通」，在物質生活上，有多餘的要主動幫助需要的人，在生活上互相照顧。世間每個人一生所修的不相同，因此福報不一樣。福報大的人要照顧福報少的，大家就能相安。如果有福報的人為富不仁，只圖自己的享受，不顧別人的疾苦，社會

一定會有動亂。小的動亂是盜賊，大的則是整個社會的動亂。如果富有的人能照顧貧民，貧民生活能過得去，知道富人對他有恩惠，社會就會安定，人人都能過太平日子，所以「有無相通」是非常重要的。社會安定，我們的生活才能過得幸福；如果社會動亂，無論你有多大的福報、財富，都會過得很痛苦。

我們從幫助自己的家親眷屬，慢慢推廣到對一切大眾。現在有許多年輕、真正有德行好學的人，我們要真正幫助他，替社會、國家、世界培養優秀的人才，為一切大眾造福，功德無比殊勝。而自己的兒女、親屬將來長大了，自然有福報，所以眼光要看得深，看得遠。

「無得貪惜」。「惜」是吝惜，自己有的捨不得幫助別人。不應貪惜量大福大。

「言色常和」，「言」是言語，「色」是面色，說話溫和，

笑面迎人。佛陀教育對於這一點非常重視，所以佛門道場供奉彌勒菩薩，彌勒菩薩就是代表「言色常和」。

「莫相違戾」。「違戾」是意見不同，意見不同必然有紛爭。我們觀察許多國家、民族、政黨，為什麼分裂？大家意見不相同，無法建立共識，誰都不肯服誰。我們再看看古時候的政治領袖，他們用什麼方法來領導大眾建立共識？中國從漢武帝開始，用孔孟學說建立共識，明帝以後又加入釋道，即是以三家學說教化國人。這個作法確實使大家心服口服，於是一直到滿清都遵守此一教學理念，古代帝王的方法確實高明！今天大家都依自己的理論、主張，聽從的人是少數，不聽從的人是多數，所以很容易分裂。

這一段開示教導我們，家族、宗親應該如何相處，家庭如何能幸福和睦，這是我們一生幸福快樂的基礎。人人遵守佛陀的教

訓，縱然有意見、有不平，都有分寸，不會越界限、出常軌。

三五、世間之事。更相患害。雖不臨時。應急想破。

世人不懂這個道理，總是冤冤相報，有一個強烈的報復心理。縱然報復沒有在眼前發生，我們要知道，只要結有怨恨，早晚都會報復。所以，應當看破、放下，從心理上扭轉過來。

這兩句話是警惕我們，要知道防範災害，不但是自然的災害，更重要的是人為的災害。雖然現前沒有發生，人必須要有遠見，要能看到將來，才知道現前應該如何做。所謂「人無遠慮，必有近憂」，就是這個道理，何況世間的人事變幻無常！從前無論怎麼變，還能判斷到幾成，因為有一個道德標準，無論在什麼時代，總是距離標準不太遠。現在捨棄這個標準，捨棄了中國古聖先賢與孔孟學說，連佛法也不要了，所以今天的思想無所

適從，這非常可怕！

三六、若曹當熟思計。遠離眾惡。擇其善者。勤而行之。愛欲榮華。不可常保。無可樂者。

「若曹當熟思計」。 「若曹」是漢朝時的用語，意思是「你們大家」。你們大家應當好好的想想，認真熟慮、衡量。因為「理」明白了，「事」就會認真去做。

「遠離眾惡」，淺而言之，凡是於別人有損害的都是惡，凡是對自己有利的都是惡。

「擇其善者」，對自己而言，選擇的善就是信、願、持名，求生淨土。對於釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經法，只取「淨土三經」，其他的統統放下，一生依照「淨土三經」的教訓修學，我們的目的才能達到。在日常生活中，我們一定要做有利於

社會大眾的事情，隨緣隨分，盡心盡力，就是圓滿功德。並且對於善惡是非，要有能力取捨辨別。

「勤而行之」，勤奮努力去做，自利利他。

「愛欲榮華」，就是名聞利養、五欲六塵；「五欲」是財、色、名、食、睡。

「不可常保」，因為這些如過眼雲煙。如果臨命終時，還貪戀世間，決定障礙往生。所以，必須捨棄名聞利養、五欲六塵，遠離眾惡。

我們真的把「理」想通了，「事」上就會有很高的警覺心，時時刻刻警惕自己。

三七、拔諸愛欲。杜眾惡源。遊步三界。無所窒碍。

「拔諸愛欲」。「愛欲」是業障。學佛雖很用功，但業障沒

有消除一分，臨命終時，業障就會阻礙我們往生。所以，真正要想成就，就要拔除諸愛欲。而財色名食睡能淡一些，業障就消一分。

「杜眾惡源」。一切諸惡的根源，就是「貪瞋痴慢疑惡見」，這六種是根本煩惱。

用什麼方法拔除愛欲、杜絕惡源？一句阿彌陀佛，深信切願，念念求生淨土，絕不放鬆，愛欲、惡源自然就輕了，慢慢就不起作用。雖然不能完全斷絕，只要不起作用，念佛功夫得力，就能帶業往生。《金剛經》云：「云何降伏其心」，心就是妄想、雜念，就是用這一句佛號來降伏和克制妄想、雜念。此法妙極了！

「遊步三界，無所罣礙」，這是說菩薩現身六道普度眾生，無所罣礙。我們也要學這個本事，度眾生接觸大眾時，心安住在

阿彌陀佛上。當這一句佛號功夫得力了，妄想、分別、執著都不生時，就能「遊步三界」。接觸大眾時，自己就沒有妨礙，不受影響。在六道輪迴中，再以甚深無上的淨土法門，幫助大眾，勸導大眾，一同修學，往生不退成佛。

三八、言行忠信。表裏相應。

這是開始修行的基本態度。古人講斷惡修善，從何修起？從不妄語始。孔子講：「人無信不立」，人沒有信用，在社會上就沒有立足之地。中國古代社會，將「信」列在第一位；今日亦復如是，一定要忠信，表裡一如。

三九、受佛明誨。專精修學。如教奉行。不敢有疑。

我們接受佛的明訓誨導，就要發心專精修學，依教奉行，不

疑不悔。如是修學，方能有成。

四十、能於此世。端心正意。不為眾惡。甚為大德。

「端心正意」，就是發菩提心。端正自己的心，簡而言之，凡是不合理、不如法的不要去想，不必去看，也不必去聽，這是「正心誠意」的功夫。「不為眾惡」，凡是不利於眾生的都是惡。

現今是五濁惡世，尤其傳播工具泛濫，造惡業者多，而修善業者少。認識佛法、接受佛教誨者，應當在此亂世端心正意，不為眾惡。能「不為眾惡」，遵修十善，就是「大德」，即是積功累德。

四一、佛教群生。捨五惡。去五痛。離五燒。降化其意。令持

五善。獲其福德。

「佛教群生」。「教」，當動詞，就是教導。佛教導一切眾生，斷惡修善，得真實福德。

「捨五惡」。「五惡」是殺、盜、淫、妄、酒，這是因。

第一、「殺生」，帶來疾病、短命報。不殺生、不食肉，得健康長壽報。

第二、「偷盜」，果報是貧窮。我們要想富有，自己的財富能永遠保持而不失，就要懂得修因。時時刻刻存著盜心的人，財富決定保持不久。歡喜布施者必得大財富。

第三、「邪淫」。人人希望家庭美滿，家族興旺，要達此目的，決定要禁止邪淫。

第四、「妄語」，不妄語，言而有信，在社會上能得到大眾

的信任、尊敬與支援，事業就一帆風順。

第五、「酒」，酒能迷惑人性，酒醉之後，言行不能控制，往往造作罪業，產生嚴重的過失。

佛在此地教導我們要斷此五惡，修五善。五善即不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，這五戒是從初發心學佛一直到菩薩都要遵守。我們念佛求生淨土，若是這五條做不到，佛號念得再多，也不能往生。因為西方極樂世界諸上善人俱會一處，我們不能斷五惡修五善，與西方極樂世界就格格不入，一定要善與善相應，方能蒙佛接引往生。

「去五痛，離五燒」，「五痛」是花報，「五燒」是果報，有因必有果。造作這五種惡因，一定會帶來苦報。「痛」，生活痛苦；「燒」是將來的三途苦報。可見得造作惡業不僅現前苦，將來果報更苦。

「降化其意」。「意」是妄念、貪瞋痴慢。「降」是降伏。「化」是轉化，轉煩惱為菩提，轉殺害為慈悲，這是佛教學的目標。如何降化其意？惡念起來，立刻要有智慧警覺，中止妄念。因為凡夫無始劫來為煩惱習氣所薰染，自然會起許多妄念，但是「不怕念起，只怕覺遲。」惡念一起，立刻警覺並轉為「阿彌陀佛」，這就是修行。在宗門，這是「覺照」的功夫。我們做功夫就要在這裡下手，轉惡念成善念，轉惡念成阿彌陀佛，阿彌陀佛是善中之善，沒有比這個念頭更善的了。

「令持五善，獲其福德」。五善是五戒，我們能守持五戒，不但不殺生，更進一步要能吃長素，因為素食對身體健康有一定的好處。尤其現代奇奇怪怪的病很多，病到底從何而來？醫學、科學家說了一套似是而非的理論，不見得正確，其真正的原因是肉食。

「病從口入，禍從口出。」肉決定有毒。印光大師有一篇開示說：有一個婦人用自己的奶餵孩子，第一個孩子死了，第二個孩子沒多久也死了。於是就將奶拿去化驗，結果發現她是在生氣的時候給孩子餵奶。因為起瞋心生氣時，體內會產生毒素，奶就有毒，於是自己把小孩毒死了。

從此推斷，一切生物在被殺害時，其怨恨決定比平常的瞋恚心要嚴重很多倍。所以，凡是肉都有毒，吃肉就是服毒，雖然不至於立刻得病，但是長年累積下來，就產生了奇奇怪怪的病。因此，素食決定是健康長壽。不殺得長壽，不盜得大富，不淫得身體相好莊嚴，不妄語得大眾的尊敬，不飲酒屬於智慧，保持頭腦清醒。能修持五善，自然感得福德，長壽、健康、富有，家庭事業樣樣美滿，這是現前可以得到的，而將來的果報一定更為殊勝。

四二、世間諸衆生類。欲為衆惡。強者伏弱。轉相剋賊。殘害殺傷。迭相吞噉。不知為善。後受殃罰。更相報償。痛不可言。

這一段就是所謂的「弱肉強食」。我們見到這些事情，是不是真理？不是，實在講是冤冤相報。我們看到好像弱者應該要被強者吃，應該要被強者欺負，但事實不如此。佛是「五眼圓明」，對於六道輪迴的狀況，看得清清楚楚、明明白白。佛說，六道衆生是冤冤相報，「人死為羊，羊死為人」。這一生你是人，你比羊強，你殺牠、吃牠；來世牠變成人，你變成羊，他也宰割你、吃你，這是互相酬償，「更相報償」，這是非常慘痛的事實。弱肉強食是一個很不正常的現象，是冤冤相報的孽緣。而且「報償」不會報得恰好，總是會多一點，因此怨恨生生世世永

遠扯不清，果報一次比一次慘烈。

《安士全書》的第一個部分是《文昌帝君陰騭文》，其前面一段是文昌帝君說出自己十七世的因果，其果報之慘，實在可怕，值得我們警惕。我們明白這個道理與事實，對於一切眾生之命，應當要加以憐憫、愛護，決定不能傷害。佛說世間的刀兵劫（戰爭），起源何在？就是殺生。因此，要想世間永遠沒有戰爭，除非眾生不食肉。

我早年在台北講經，有一位鄔老居士是寧波人，過去在上海做生意，晚年學佛。他告訴我一件真實的事情，是發生在上海。他的一個朋友也是生意人，在二次大戰之前，為一個德國人做小工。他的朋友很誠實，很守信用，做事很勤快，所以德國商人很喜歡他。二次大戰爆發之後，德國商人回國了，把公司託給他朋友經營，經營得不錯。戰後，老闆沒有回來，聽說已經死了，結

果財產就變成他朋友的，當然這不是霸佔來的，而是因為主人死了，自然變成他的。

他有一個小孩，約十一、二歲。有一次，這個小孩身上帶了十塊錢（當時十塊錢很大），掉在地上，他父親的朋友把錢撿起來說：「你叫我一聲伯伯，我把錢還給你。」小孩反說：「你叫我一聲伯伯，我再給你十塊給。」那年他過五十歲生日，在宴客當中，他突然之間，看到小孩的面貌像德國主人（只有他一個人看到）。這時他已經學佛了，曉得這可能是主人投胎到他家做他兒子，所以當時他就宣布財產全部給兒子，這是非常聰明的作法。

這是說明人死投胎，討債、還債、報恩、報怨是真的，一點不假。佛講父子有四種緣，報恩來的是孝子賢孫；報怨來的是過去有仇恨、有過節，會搞得你家破人亡；討債來的，就像鄔老居

士朋友的兒子；還有一種是還債來的。因此，凡是成為一家人，不外乎這四種緣。但既然來了，我們要懂得轉變，把孽緣轉變成法緣。

「不知為善，後受殃罰」。「殃罰」就是五痛五燒。一般人只知道殺害眾生，滿足自己的口腹，不曉得其後果不堪設想。

廣化法師出家之前，在軍中從事軍需的業務，每一天吃一隻雞，一年吃三百六十隻，三年就是一千隻了。以後出家修行相當不錯，戒律非常精嚴，對戒學很有研究，也有著書。有一天在浴室洗澡，忽然看到滿浴室都是雞，還往他身上跳。所以，他東躲西躲，結果摔了一跤，將腿跌斷了。他告訴我，這是學佛持戒，重罪輕報，這才知道因果報應之可怕。如果沒有學佛，其果報非常慘。

所以，我們應當發願，願自己往生成佛之後，先度這些被

自己殺害的眾生。我成就了，一定先度你，你不要找麻煩，不要障礙我；你障礙我，我不能成就，你也在六道受苦。迴向偈說：「上報四重恩，下濟三途苦」，三途苦中，第一優先得度的，就是與自己有怨仇的。

所以，我們遇到動物，就要為牠念佛迴向。最普通的是念阿彌陀佛，如果會念三皈依更好。三皈依文就是「皈依佛，不墮地獄；皈依法，不墮餓鬼；皈依僧，不墮傍生」；傍生就是畜生。對於三惡道的眾生，我們念這三句。所以，遇到一切動物，也可以為牠們念佛迴向，並為牠們念三皈依。

四三、世間人民。不順法度。奢淫驕縱。任心自恣。居上不
明。在位不正。陷人冤枉。損害忠良。心口各異。機偽多端。
尊卑中外。更相欺誑。瞋恚愚痴。欲自厚己。欲貪多有。利

害勝負。結怨成讎。破家亡身。不顧前後。富有慳惜。不肯施與。愛保貪重。心勞身苦。如是至竟。無一隨者。善惡禍福。追命所生。或在樂處。或入苦毒。又或見善憎謗。不思慕及。常懷盜心。悵望他利。用自供給。消散復取。神明剋識。終入惡道。

「世間人民，不順法度」。「法」是法律，「度」是制度、禮節，包括風俗習慣、道德觀念。不守法，不守禮，社會就亂了。下面是說社會的混亂現象。

「奢淫驕縱，任心自恣」。「任心自恣」是為所欲為。

「居上不明，在位不正」。「上」指社會領導階層的人物；

「不明」，不明理；「不正」，思想行為不正，以私害公。這是指官員貪賊枉法，心術不正，不是為老百姓謀福利，而是想盡

方法詐取老百姓的勞力、財物來供養自己，這是大盜。下面是舉例。

「陷人冤枉，損害忠良」，為了要奪取他的權位、財富，這統統是盜心。

「心口各異，機偽多端」，說的跟做的不一致，用機心欺詐。這在古今中外都在所不免，縱然是賢明的領導者，難免不冤枉幾個好人，難免沒有做錯幾件對不起老百姓的事情。一個十全十美，一生當中沒有過失的人，古今中外的歷史上都找不到。

「尊卑中外，更相欺誑」。「尊」是尊長；「卑」是下人；「中」是自己家人；「外」是自家以外的人。為了自己的利益，無論對尊、對卑、對家人、對外人統統欺騙。一家不和，父子兄弟，親戚朋友，都互相欺騙。

「瞋恚愚痴，欲自厚己，欲貪多有，利害勝負」。這是從貪

財、貪利而發生的。自己總想多得一分，不能互相推讓，彼此爭執，反目成仇。

「結忿成讎，破家亡身，不顧前後」。「前」是前因，「後」是後果，他不曉得前因後果，所以敢作敢為，到果報現前，後悔來不及了，結果是家破身亡。

「富有慳惜，不肯施與」，富貴人吝嗇、慳貪，不願意幫助別人。世間人不明宇宙人生的真相，愚痴蒙昧，自私自利。佛告訴我們宇宙人生的真相，盡虛空遍法界是一體，諸佛菩薩與一切眾生的真心本性是一個。這才明瞭盡虛空遍法界一切眾生，與自己已有密切的關係，我愛護自己就會愛護一切眾生，幫助一切眾生就是幫助自己。學佛一定要把心量拓開，關心一切眾生，心量愈大，福就愈大。世出世間，佛的福報最大，因為佛的心量是「心包太虛，量周沙界」。

「富有」是福報，但是福有盡的時候。經上也說：「財為五家共有。」五家，第一是「水」，水會淹；第二是「火」，火會燒光；第三是「官家」，從前犯罪，財產充公；第四是「盜賊」，強盜、小偷；第五是「敗家子」，無法提防。

財要如何保全？布施，多做社會慈善利益眾生的事情。中國春秋時代的范蠡，是越王勾踐的大夫，越被吳滅了之後，他幫助勾踐恢復國家。但他功成之後，改名換姓，去做生意，沒有幾年發了大財。發了財之後，統統布施，再從小本生意做起，沒有幾年又發了；發了又布施，這樣一生三聚三散，這是真正有智慧、有才幹，是非常正確的。

所以，我們自己衣食足夠，應當要照顧貧窮的人，為社會、為地方造福。要知道修善、修福、積德，財愈施愈多，捨就有「得」，不捨就不「得」。

「愛保貪重，心勞身苦」，錢多了患得患失，身不得自在，所以身心俱苦。

「如是至竟，無一隨者」。古德講：「萬般將不去，唯有業隨身」。一生所造的善業、惡業不相捨離，一切功名、富貴、財物一樣都帶不走。真正覺悟的人，曉得修能帶得走的，帶不走的不必理會，不必多費精神。

「善惡禍福，追命所生」。善業得福，惡業遭禍。

「或在樂處，或入苦毒」。「樂處」是人天兩道，「苦毒」是三惡道（地獄、餓鬼、畜生）。我們到六道輪迴的哪一道，是自己善惡業在支配、牽引，這是果報，不是閻王、上帝、佛菩薩做主的。

「又或見善憎謗，不思慕及」，這是不善的心行。嫉妒、瞋恨確實是盜心，為什麼？不願意看到別人比自己好，這是不正常

的心；希望別人都不如自己；見到善人善事，心不歡喜，或者加以毀謗、批評，這都屬於盜心。善人見到善人、見到好事，生歡喜心；不但歡喜，而且隨喜功德，盡心盡力幫助他、成全他。因為一個善人在這一方，是這一方人的好榜樣，善事必定能夠利益大眾。成人之美，就是成就自己的德行；妨害別人、障礙別人，正是自己在造極重的罪業。

「常懷盜心，希望他利，用自供給，消散復取」，是以種種不正當的手段，將別人的利益想方設法據為己有，別人的好處自己來受用，受用完了，再想辦法得到，這是屬於盜心、盜行。

「神明剋識，終入惡道」。「神明」是指天地鬼神。「識」，是記載的意思，與「誌」意思相同，古時候是通用的。我們起惡心，造惡行，可以欺騙眾生，決定欺騙不了鬼神，天地鬼神有記錄，這是第一個意思。

「神明」也是指自己的神識，中國人講良心。自己造的惡事，別人不知道，但自己心裡清楚，阿賴耶識裡的種子不會消失，因緣成熟，必定受報。這是第二個意思。

我們的一舉一動、起心動念，就像電腦一樣有記錄存在，我們的阿賴耶識像電腦系統一樣，會記錄我們的善惡心行，這是自己的檔案資料庫。不但這一生的，過去生生世世統統都有記載，而神明、有能力的人能看到我們的檔案。所以，起心動念要謹慎，不許有一個惡念；要念念利益眾生，絕不侵害眾生、傷害眾生，這才是真正成就自己的大德。

「終入惡道」是果報，終究要墮落惡道。

這些事實若不是佛告訴我們，沒有人能講得清楚。這就是佛對我們的加持、保佑，使我們起心動念、言語造作，時時能提起警覺，不起惡念、不造惡業，這就是離苦得樂。

四四、世間人民。相因寄生。壽命幾何。不良之人。身心不正。常懷邪惡。常念姪姝。煩滿胸中。邪態外逸。費損家財。事為非法。所當求者。而不肯為。

「世間人民，相因寄生」，社會是一個群體的生態現象，任何一個人都不能獨立生存，要彼此互相依賴，互相依靠。所以，我們想自己，一定要想到別人。

「壽命幾何」，人壽短促，生命脆弱，人在世間，十年寒暑，一無所得，確實猶如夢一場。古人講：「人生七十古來稀」。現在縱然醫藥發達，壽命有延長的現象，但我們將非洲、以及很多環境惡劣的地方，每天有人餓死、有嬰兒喪命，這些都來平均一下，真的人壽不到七十歲。這就是人有共業、有別業，有人修福，所以壽命延長了。但縱然活到一百歲，也非常短暫，

所以看破、放下對自己確實有好處。

「不良之人，身心不正，常懷邪惡，常念姪姪，煩滿胸中，邪態外逸，費損家財」，這是指一類煩惱業障習氣很重的人，身心不正，心常懷邪惡，姪姪之念不斷，所以欲念像猛火一樣在裡面燃燒。表現在外面就是「邪態外逸」，現前的報應就是「費損家財」，即所謂的敗家子、浪子。

「事為非法」，指破人名節，這在古時候是非常嚴重的問題，現在大家不太重視了，但是對於道業、自身的幸福、社會安全都有妨礙。如果真正相信因緣果報，自然就明瞭了。

「所當求者，而不肯為」，這是佛感嘆的話。應當求的，應當要做的，反而不肯去做。什麼是所當求者？超越生死、超越輪迴，這是應當求的。生死輪迴非常痛苦，佛為我們指出一條超越的道路，我們能信、能遵照這個道路去走，決定能夠滿願。

這一段是講邪淫之惡，一切重罪無過於殺生，而對修道最大的障礙，無過於淫欲，這是兩大障礙。如果修行想超越世間，淫欲不斷，就不得超越三界。

淨土法門雖是帶業往生，也必須要把淫怒痴伏住，往生才能有把握。如果伏不住，佛念得再多，就是古人講的「喊破喉嚨也枉然」，只是跟阿彌陀佛結個善緣而已，這一生不能成就。

四五、世間人民。不念修善。兩舌。惡口。妄言。綺語。憎嫉善人。敗壞賢明。不孝父母。輕慢師長。朋友無信。難得誠實。尊貴自大。謂己有道。橫行威勢。侵易于人。欲人畏敬。不自慚懼。難可降化。常懷驕慢。賴其前世。福德營護。今世為惡。福德盡滅。壽命終盡。諸惡繞歸。

這一段是講妄語惡。妄語是不誠實，人如果不誠實，修道

決定不能成就。為什麼？修道是用真誠心，言語不誠實，心是妄心，妄心怎能成就道業？即使在世間，人無信就無法在社會立足生存。欺人能欺騙一時，不能欺騙長久。

「兩舌」是挑撥是非。「惡口」是說話粗魯，惡口傷人。「妄言」是妄語欺騙人。「綺語」是花言巧語，欺騙大眾，如現代之歌舞、影劇，引導人的邪思，凡是這一類的皆屬於「綺語」。

中國古時候的藝術，無不以「思無邪」為標準。例如戲劇、小說，都是教化社會人民，知因識果，善有善報，惡有惡報，表彰「忠孝節義」，是一種大眾教育。因此，從事於戲劇、藝術的人士，應當要引導社會走向正面，教導大眾善的、好的是無量功德，反之則造作惡業。

「憎嫉善人」，「憎」是憎恨，「嫉」是嫉妒，對於好人好

事，心生嫉妒、瞋恚。

「敗壞賢明」。「賢」是社會上的賢人、有德行的人；明是有智慧的人。有道德、有智慧的人能影響一方，移風易俗，為一方人的表率、榜樣，功德很大。如果對這樣的人產生嫉妒、瞋恨，破壞好人好事，不能成人之美、隨喜功德，反而障礙他，其結罪是這一方的所有眾生，此罪就重了。

「不孝父母，輕慢師長」，這是狂妄到了極處！不僅僅是社會大眾，佛門亦不例外。《觀經》教導我們「淨業三福」，第一福是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。「孝親尊師」是根本的根本，人不孝親、不敬師，其他都不必說了。父母對自己育之恩，應當要敬孝，世出世法都是建立在孝道的基礎上。佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上。若社會大眾不講孝道，佛法就沒有基礎了；像蓋房子一樣，地基沒有了，怎麼可

能興旺？

「朋友無信，難得誠實」，我們的智慧、技能得自於老師的教導，這是有大恩德於自己。若連父母、師長的恩德都不顧了，哪還有朋友？現前社會確實如此，人與人之相交，國與國之相交，都沒有道義，完全是利害。

「尊貴自大」，這是貢高我慢。因為傲慢自負，所以輕視父母、師長，認為父母、師長都比不上他，都沒有他能幹，所以對於尊長的態度傲慢。

「謂己有道」，「未得」而跟人家說自己已經得道了，這屬於大妄語。而毀壞佛法，欺騙眾生，果報在阿鼻地獄。

「橫行威勢，侵易于人」，這是侵犯別人。

「欲人畏敬，不自慚懼」。「慚」是慚愧，「懼」是恐懼。「慚愧」是屬於善心所，慚是良心責備，愧是輿論的指責。「不

自慚懼」是自己沒有良心責備，天良喪失，輿論的指責也不在乎，視若無睹，所以敢胡作妄為，自以為是。

「難可降化」。「降」是降伏，「化」是變化、改造。

「常懷驕慢」，態度驕傲，貢高我慢。

「賴其前世，福德營護」，一個作威作福的惡人，為什麼在社會上還有地位、財富和勢力，而沒有遭到報應？因為他前世所修的福報很大，這一生中所造的惡還沒有成熟，因此果報尚未現前。經上講：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是」。我們這一生的造作，就是來生的果報。善因一定得善果，惡因一定有惡報，不是不報，時候未到。

「今世為惡，福德盡滅」，過去生中修大福報，本來福報能享一百年，因為造惡，所以五十年就享盡了，這是福報遞減了。這絕對不是天地鬼神在做主宰，對他懲罰，而是屬於自己的業

力。惡的業力強大，善的業力逐漸微弱，善業抵不過惡業，惡業果報愈來愈強烈，強者先報，強者先牽，就是這個道理。

「壽命終盡，諸惡繞歸」，等壽命盡了，惡業現前，決定要受惡報。「諸惡」是惡道。今生及過去生中的冤家債主，有欠命的來討命，有欠債的要來討錢。所以，念佛人要把自己修學、布施的功德，迴向給「上報四重恩，下濟三途苦」。上報四重恩是迴向給與我們有恩德的人，下濟三途苦是迴向給我們累劫的冤親債主。我一生一世修的，都是在還債。對於有恩的，我們供養；有欠債的，我們還債，這樣自己道業上就減少了許多障礙。這是事實真相，你真正明瞭了，就會勇猛精進修學。

我們發菩提心，一向專念阿彌陀佛，求生淨土，這是一條穩當的路。古德說：「萬修萬人去」，所以我們決定能成功。而往生西方極樂世界，才能真正報答生生世世與我們有恩的人，也有

能力幫助與我們結下怨仇的眾生成就佛道。所以，要想解開與一切眾生的怨結，只有往生西方極樂世界才能辦到。

四六、世間人民。徒倚懈怠。不肯作善。治身修業。父母教誨。違戾反逆。譬如怨家。不如無子。負恩違義。無有報償。放恣遊散。耽酒嗜美。魯扈抵突。不識人情。無義無禮。不可諫曉。

「徒倚」是心智不定，沒有主張、心神不定。「懈怠」是懶惰，苟安放逸。

世出世法要想成就，首要條件是要立志，作為一生努力的方向與奮鬥的目標。有人求名，他能成名；有人求利，他能獲利。為什麼？目標專一，學道亦是如此。佛法宗派法門雖多，只能一門深入。善導大師說，若求明理、求解，各宗皆應涉獵，若論

修行，只能一門而入。路可以多認識，只能走一條，不能同時走兩條路。所以，「行門」決定是一，才能達到目標，這是原理原則。

諸佛如來無不勸人念佛求生淨土，何以故？宗派法門雖多，但有難易之不同。如參禪的目標是「明心見性」，但是「見性」不容易。為什麼見不到真心、本性？因為有障礙。什麼障礙？見思煩惱、塵沙煩惱、根本無明。一定要將見思、塵沙斷盡，無明至少破一品，方能明心見性。

念求生淨土是帶業往生，見思煩惱一品都不斷也行，這就是淨土法門殊勝之處，也是諸佛極讚之所在。但若是「徙倚懈怠」，無論修學哪一個法門，都是嚴重的障礙，念佛亦不能往生。

「不肯作善」。能修善是福報。世人無不希求財富、聰明智

慧、健康長壽，是否求得到？「佛氏門中，有求必應」，懂得道理、方法，如理如法，有求必應。

財富是果報，有果必有因，修因必定得果。財富之因是布施，愈捨愈多，「捨」是種因；「捨」得自然，得果快而豐滿。

聰明智慧是果報，法布施是因，凡是自己知道的，無論是世法或是佛法，歡喜樂意傳授別人、教導別人，絕不吝法，可以增長聰明智慧。

健康長壽是果報，無畏布施是因，眾生有恐怖、有困難、有害怕，我們幫助他、保護他，使他心地安穩，離一切恐怖，凡是這一類的都是「無畏布施」。無畏布施做得最徹底、最究竟的，無過於素食，不食一切眾生肉，不惱害一切眾生，果報就是健康長壽。

「治身修業」。「治身」就是修養自己身心，修養自己的善

業。

「父母教誨，違戾反逆，譬如怨家，不如無子」，子女違背父母教誨，譬如怨家，不如無子，父母對兒女如此之失望。

「負恩違義，無有報償，放恣遊散，耽酒嗜美」。「負恩違義」，孩子辜負父母的養育之恩。「無有報償」，不但不能養父母，而且「放恣遊散，耽酒嗜美」，「嗜美」是指美食，對於飲食很講求。「放恣」，放是放逸，恣是縱情所欲。「遊散」，不務正業，好吃懶做。

「魯扈抵突，不識人情」，「魯」是魯莽，「扈」是跋扈。「抵突」，使性子與人起衝突，不懂得人情世故，脾氣怪拗，粗魯、跋扈、不講理。

「無義無禮，不可諫曉」，善言聽不進去，好話亦不能接受。

四七、天地之間。五道分明。善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。

「天地之間，五道分明」。「天地之間」指宇宙，宇宙之間有無量無邊的人類、高等生物的星球，所以盡虛空遍法界都是我們活動的場所。「五道」就是六道，說五道是除地獄道之外，天上、人間、畜生、餓鬼四道都有阿修羅，阿修羅不另外算一道，因此稱為「五道」。說六道是指天、人、阿修羅（專指天阿修羅）、畜生、餓鬼、地獄。《楞嚴經》講七道，就是加仙人一道。天、人、畜生、餓鬼、地獄是「五道分明」。

「善惡報應」，這是講五道的現象與來由，心善、行為善，感生人、天兩道，這是善道。心惡、行惡，果報在「三惡道」。同樣是人道，有貧富貴賤不等，這是「別業」之不同。而同為人

身是共業相同，但是每個人在過去生中，所修的善福不同。修得福大，這一生在人間就享福；修得福少，就受很多困苦、艱難的折磨。這些因果果非常複雜。六道輪迴完全是善惡報應，「身語意」三業善的，生三善道；惡的，則墮三惡道。

「禍福相承」。禍中有福，福中有禍，有智慧方能看得清楚，並能巧妙的運用。禍中有福，譬如有人生活困苦，三餐不繼，因此感人生苦而欲求出離，萬緣放下，老實念佛，往生成佛，這就有福了。「以苦為師」，使我們對這個世界沒有留戀，往生淨土、想見阿彌陀佛的心更懇切，因此往往因禍而得福。享受人間富貴之人，雖然念佛，有口無心，還念念留戀娑婆世界，因而耽誤了當生成佛的機會。

「身自當之，無誰代者」，這些事誰都不能代替誰。所謂「父子上山，各自努力」，我們必須要了解，認真努力。

四八、若能自於其中。一心制意。端身正念。言行相副。所作至誠。獨作諸善。不為衆惡。身獨度脫。獲其福德。

「若能自於其中」。「若」是假設，「能自於其中」就是於現代複雜惡劣的五濁惡世之中，重要的是要「一心制意」。「意」是念頭，「制」是克制，所有一切惡念都要克服住，這是做功夫的下手之處。惡念起來的時候怎麼辦？淨土法門妙就妙在佛號功德不可思議，惡念才起來，一句阿彌陀佛把念頭轉過來，轉惡念為佛念。我們也可以想阿彌陀佛的功德莊嚴，以及阿彌陀佛在因地修行建造西方極樂世界，幫助十方世界一切眾生永離苦海，圓成佛道，種種事跡。只要我們能熟讀經典，時時刻刻專想西方極樂世界依正莊嚴，其他所有一切妄念都止住了。真正求生淨土，功夫真正得力，到此境界，心中念念都有阿彌陀佛，念念

都有西方淨土，將來決定往生。這是一心制意，克制妄想的最佳方法。

「端身正念」。「端」是端正，守禮、守法。我們對於佛的一切教誨要遵守，依教奉行。「正念」，一切時、一切處、一切境界之中，念念不離「南無阿彌陀佛」，這就是正念。如無正念則落入邪念，不正則邪，邪正俱無，則落在無記無明之中。無明是愚痴，果報在畜生道，總無法脫離三惡道，所以端身正念非常要緊。

「言行相副」，言行相應，不可口是心非。

「所作至誠」，對人對事對物要真誠，不怕吃虧、上當。若眼前不肯吃虧，不肯上當，來世還要輪迴，討債還債，生生世世輪迴不息。所以，我們只用真心，用什麼心對佛菩薩，就用此心對人對事對物。如是行事，方是真發菩提心，菩提心就是真

誠之心。無論是念佛，或是思惟彌陀依正莊嚴功德，都是用真誠心，乃至於日常生活，無一不真誠，這才是「發菩提心，一向專念」。

「獨作諸善，不為眾惡」。學佛就是要學覺悟、學聰明，不做糊塗事。我們看別人錯了，以善巧方便提醒他、警惕他、忠告他。善事好事一定要認真努力去做，不怕人恥笑，不怕人阻撓。善行善事對社會、對大眾是決定有利益。「不為眾惡」，不但所有一切惡的事不能做，惡的念頭都不能生。

「身獨度脫，獲其福德」。誰度誰？自己度自己。真正是所謂的「佛不度眾生」，佛只是為我們說明事實真相；明瞭之後，路是要自己走的。

四九、從小微起。成大困劇。皆由貪著財色。不肯施惠。各

欲自快。無復曲直。痴欲所迫。厚己爭利。富貴榮華。當時快意。不能忍辱。不務修善。威勢無幾。隨以磨滅。天道施張。自然糺舉。

「從小微起，成大困劇」，這兩句是總說。「小微」是指小的迷惑顛倒，若不及時覺悟回頭，就會輾轉變成大惡。往往仇恨心是從很小、微不足道的小怨開始。「成大困劇」，困是困苦，劇是劇烈的報復。這是我們要看破、要想開的，與人往來，受一點小委曲，不要太認真、太執著、太計較，決定不能存報復之心。

「皆由貪著財色，不肯施惠」，這是六道眾生的病根。我們過去生中，生生世世都學佛、念佛，也曾供養奉事無量無邊的諸佛如來，為什麼還沒能往生？就是放不下！無量劫的修行不能成

就，就是壞在財色二字；今生若再不能徹底放棄，依舊是要輪迴生死。

「各欲自快」，貪財、貪色，不肯布施，講求自己的享受。

「無復曲直」，邪正、是非、善惡不能辨別。

「厚己爭利」，自私自利、爭名奪利。

「富貴榮華，當時快意」，不能保持長久，而且富貴享盡之後，惡業就現前。

「不能忍辱」，富貴人對於自己的享受，能夠節制、節儉，就是忍耐，其富貴就能常保。自己生活過得節儉，又能布施，福報就綿延長久。一面享受，一面又再修福積德，這就對了。不能忍受，就一次享盡，很快就報掉了。

「不務修善」，人在享福的環境裡面，容易迷失自性，不能忍，不肯修善，造作罪業。

「威勢無幾」，無幾是指時間不長，作威作福的時間很短，「隨以磨滅」。

「天道施張，自然亂舉」。「天道」是天理。「自然亂舉」是人情，「亂舉」是一般講的良心的責備，在佛法裡講「神識」。常常做善事的人，心善、行善；常常作惡的人，心惡、行惡，善有善報，惡有惡報。果報是自然的，不是有鬼神、上帝、佛菩薩在主宰，自自然然有這些報應。

五十、尊聖敬善。仁慈博愛。

「尊聖敬善」，對於世出世間的聖賢人，我們要尊敬、仰慕、效法；對於世間善人善事，我們要敬重，要盡心盡力成人之美。「敬」是性德的流露，這是真正的善行；《華嚴經》講隨喜功德，其效果能斷自己無始劫的嫉妒、瞋恨的煩惱。若看到好

人好事生嫉妒心，就造罪業了。佛教我們見到好人好事要生歡喜心，更進一步要能盡心盡力去幫助他，成全他的善行善事，成就他的善，就是成就自己的善，自他不二。他修善修德，我們能隨喜，果報是相同的。

「仁慈博愛」，仁慈也有等差，世間人的仁慈是基於愛心，是感情的；喜歡的對他就仁慈，不喜歡的對他就不會用慈悲心，這樣的慈悲稱作「愛緣慈」，是建立在情愛的基礎上。菩薩的慈悲是「法緣慈」，知道萬法平等，對眾生的慈悲應當和對自己一樣，這是用更深更真實的理論做基礎。佛的慈悲稱作「大慈大悲」，完全是出自於清淨心、平等心、同體之心，這是真實的仁慈博愛。一定要把自己的心量拓開，盡虛空遍法界是一個自己。

所以，要培養「仁慈博愛」的胸襟，這是真正幸福美滿的根源。我們要幸福美滿，根就在「仁慈博愛」，能推己及人，想到

自己就想到別人，想到天下一切眾生。

五一、當自端心。當自端身。耳目口鼻。皆當自端。身心淨潔。與善相應。勿隨嗜欲。不犯諸惡。言色當和。身行當專。動作瞻視。安定徐為。作事倉卒。敗悔在後。

這是教導我們在日常生活之中，應如何修正我們錯誤的行為。行為非常之多，總括而言不外「身、口、意」三大類。這一段就是教導我們從「身、口、意」，來修正我們的思想行為。

「當自端心」。「自」，說明修行這件事，別人幫不上忙，而是要自己努力克制，方能收到效果。「心」是意業、念頭、思想，這是一切罪惡的根源。佛教導我們從「根本修」，根本就是「心」。「端」是端正，心有不正，要立刻修正過來，令心地光明正大，這是學佛之開始。從事相而言，真正學佛人心地純善，

一生所作的行業，無一而不可告訴他人。中國古代司馬光就是很好的榜樣，司馬光自小誠實，一生無事不可告人言，這是他心地端正，正大光明，無絲毫隱私。

但是佛在此地講的「端心」，境界更高，是講清淨心。惡染污心地，善也染污心地，善惡俱染污，所以善業生三善道，惡業墮三惡道；總而言之，出不了六道輪迴。唯有清淨心方能超越三界，以清淨心做主宰，身口意三業無一而不清淨。心正直了，六根自然皆得其正。

「當自端身，耳目口鼻，皆當自端」，這是講身的行為，是從身相上講的。初學之人，外面的境界相會影響內心，所以佛教導初學從戒律、威儀下手，漸漸培養清淨心、真誠心。心真正清淨了，耳、目、口、舌、身自然都端正了。

「身心淨潔，與善相應」。「淨」是指心，「潔」是指身，

心要清淨，身體要清潔，這是總綱領。這是講修身的標準，教我們在起心動念之處，要時時檢點，使身心淨潔。什麼樣的心是清淨心？沒有妄念，心就清淨了。修身的標準是要清潔，清潔就是沒有垢穢、污染。

此地講的善，非善惡之善，乃指本性本來無善無惡，清淨心中亦無善惡，方為真善。儒家講：「止於至善」，至善即本性。身心離開相對就得大自在，得真正的清淨端直。

「勿隨嗜欲」。「嗜」是嗜好，「欲」是欲望。如果我們的嗜好、貪欲不能夠捨離，身體洗得再乾淨，不名清淨。

「不犯諸惡」。「諸惡」簡單言之就是十惡，身犯殺、盜、淫，口犯惡口、兩舌、妄言、綺語，意有貪、瞋、痴。不犯諸惡，修十善，遵行五戒，就與十善相應。

「言色當和」，「言色」是表情，與人相處，表情要溫和，

言語柔和。《論語》云：「禮之用，和為貴」。俗話常講：「家和萬事興。」一家和睦，家必定興旺；道場和睦，正法住世；國家朝野和睦，國家一定富強；世界人民都能和睦相處，世界大同，天下太平。「和」很重要！從哪裡做起？從自身做起，言語要柔和，言色要溫和。

「身行當專」，此句尤其重要，如果我們要想成就，無論是世法、佛法都要專精。學得很多很雜，精神、力量、時間就分散了，所以菩薩修學六大綱領講要「精進」，精就是專精，進是進步，唯有專精方能成就。

「動作瞻視，安定徐為」，這是講風度、儀表。「安定」是指心，心情安定。「徐為」是穩重，「徐」也當作慢，不急躁，這是應當要學習的。

「作事倉卒，敗悔在後」。我們現前社會所呈現的就是匆促

急躁。從前人學業、事業、道業不成就還會後悔，現在人不知道後悔，他認為自己沒有過錯；沒有過錯，當然他就不後悔了。

佛法的教訓，我們要好好冷靜想想，自己從早到晚，從年初一到臘月三十，哪一天不在犯過失？只是自己不知道這些過失而已，若能知道自己的過失、毛病就是覺悟，能把自己的毛病、過失修正過來就是修行。

五二、廣植德本。勿犯道禁。忍辱精進。慈心專一。

「廣植德本」。「植」是培植，培養的意思。「德本」，大乘菩薩以六度為萬德之本；小乘則以三學「戒定慧」為德本。若以淨宗而言，執持名號與佛相應，以佛號喚醒自己，使自己的心願同佛，解行同佛，名號功德完全顯露無遺，就是萬德之本。若雖不熟經教義理，能老實念佛執持名號，以念名號故，使一切妄

想、執著不起於心，心地清淨光明，亦符合德本之意。

淺而言之，世間法、出世間法，總在一個「緣」字。緣有善緣、惡緣，緣從哪裡來？緣是自己造作的、是自己結的。諸佛菩薩時時刻刻教導我們要存好心、說好話、做好事，這就是培植「德本」。

「德」是福德，不但要培植，更要廣植。廣其心量，廣其所為，那你的福報是既深又大。縱然在濁惡之世，還是享福。不修福之人是世間最可憐的人，可憐憫者！而最真實、最廣大、最圓滿、最究竟的福報，就是念佛求生淨土。

世間很苦，飲苦食毒，未嘗寧息，縱然得到一切榮華富貴，猶如病人打強心劑，石火電光，轉眼即逝。何況在享福時，免不了造罪業，往往造的罪業比貧窮、清寒的人要廣得多，所以人要知道修福。

「勿犯道禁」。「禁」是禁止。「道禁」，狹義來說，是佛的教誡。佛教導我們哪些事不能做，哪些話不能講，哪些念頭不能生，一定要清楚明瞭。廣義來說，包括世間法律、風俗習慣、人情忌諱，都不能違犯。又譬如我們決不能到別人的道場，去貼廣告、散傳單、拉信徒，這都是「道禁」的範圍。特別是講經的道場，更不可以有如是的做法。

「忍辱精進」。「忍辱」，凡事要忍耐、精進，不能忍辱就談不上精進。天然的災害要忍耐，人與人之間更要講求忍耐。大家在一起，對於問題的看法、想法不一樣，如果每個人都堅固的執著，衝突就在所難免。如果大家都能退讓一步，問題就解決了，所以說「天下本無事」，退一步就無事，因此一定要忍讓、要精進。

「慈心專一」。「慈心」是對眾生要大慈大悲，幫助一切苦

難的眾生，拔苦與樂！今天舉世之人最苦的是什麼？迷惑無知！對於宇宙人生的真相，想錯了、看錯了、說錯了、做錯了，還要希求福報，這是最苦！

「上報四重恩，下濟三途苦。」這是我們的責任，是我們分內應該做的。如何報恩？如何拯救三途苦？我們有什麼能力救三途苦？沒有能力！所以，「下濟三途苦」是要我們看現代人造了這個業因，還沒有墮落下去之前，我們幫助他；已經墮下去的，就沒法子了。說實話，已經墮落下去了，地藏菩薩去度他都困難，何況是我們？

哪些是造三途苦的人？貪心重的人、瞋恚心重的人、愚痴重的人；愚痴是黑白不分，邪正、善惡顛倒，這是畜生道的業因。換言之，看看眼前大眾，貪、瞋、痴很重的人，就是三途眾生。我們要盡心盡力去幫助他，提醒他，讓他自己覺悟回頭，這是大

慈悲心。

「專一」是對自己說的，「一」是「一心不亂」。不但平常自己修行是以「一心不亂」為宗旨，就是一切時、一切處，幫助一切大眾，心也不能亂，還是一心不亂，行大慈悲，報恩度苦。如果我們幫助別人，心會亂，就乖乖的認真念佛，不要去幫助別人，這也不為過。《楞嚴經》講的「若能轉物，則同如來」，你要能轉境界，不要被境界所轉，才有能力幫助別人；沒有這個功夫，就先修自己，先求自己成就，自行而後再化他，這個很重要！

有的菩薩發大心，自己還沒有度，先度別人。那也是自己心地專一，不為境界所轉，才可以幫助別人，決不是自己隨著境界轉變。自己未度是指還沒有成佛，但是能成羅漢、成菩薩。如果幫助別人，自己還要墮三途，這就錯誤了。我們要認真學習，不

能錯解經義。

五三、唯此世間。善少惡多。飲苦食毒。未嘗寧息。

「唯此世間」是指娑婆世界，五濁惡世是我們現前的社會。現前的社會是善少惡多，這是大家能夠見到的。

「飲苦食毒，未嘗寧息」。飲食是我們六道凡夫不能缺少的，但我們今天的飲食是什麼？「苦」、「毒」。

印光大師苦口婆心勸導我們一定要素食，為什麼？一般人通常在發脾氣時，身上流出來的汗有毒，所以瞋恨心是「毒」，瞋恨心一生起，身體每一個部分都是毒液。從前，婦女生氣的時候用奶餵孩子，沒幾天孩子就死了，這是奶把孩子毒死了。我們再看看，畜生被人殺的時候，牠難道很歡喜的被宰殺嗎？不是的，牠只是沒有能力抵抗而已！但是瞋恚心到了極處，哪有不含毒之

理！所以，你吃肉的時日長了，身上累積的毒素發作起來，就是奇奇怪怪的病症，所謂是「病從口入」。因此，我們希望健康、長壽，就要從素食做起，這是非常重要的。說實在話，現在素食也有毒，蔬菜有農藥，但是這總比肉食來得好，毒素少。

五四、尊卑男女。眷屬朋友。轉相教語。自相約檢。和順義理。歡樂慈孝。所作如犯。則自悔過。去惡就善。朝聞夕改。

「尊卑男女，眷屬朋友，轉相教語」。「尊」是尊長，父母、長輩；「卑」是兒女、子姪、晚輩。男女、眷屬、朋友，這是講自己的親族，從一家到一族，再到親戚朋友。我們自己遵從佛的教訓，依教奉行，得到佛法真實殊勝的利益，也要盡心盡力把佛法介紹給他們，勸勉他們學習。他們得到利益了，也會教導別人，這才能真正報佛恩。將此真實之法，互相勸勉、介紹、推

薦，擴展到一個鄉、一個城市、一個國家，乃至於世界，社會才會祥和，世界才有和平。

過去，印光大師在上海舉辦了一次「護國息災法會」，印祖說得很明白，如何才能護國？如何才能息災？念佛、吃素。人人都吃素，人人都念佛，災難自然息了，國家自然護了。所以，我們把這個教法推廣到全世界，這是真正上報四恩，下濟三苦，護世消災。

轉相教語的方法很多，譬如印送經書，或流通講經錄音帶、錄影帶、CD、VCD，盡量幫助大眾。而我們自己的目標，就是老實念佛，求生淨土。但是不要勉強別人跟我一樣，只要使人人能存好心、說好話、做好事，使家庭美滿就對了。

「自相約檢，和順義理，歡樂慈孝。」這三句說得非常好，不但我們自己修行，即使推薦佛法給別人，不僅有言說，而且要

有身教。如果我們只有言說，自己卻做不到，別人未必肯相信、肯接受。自己一定要切實做到，方能真正幫助別人啟發信心。

「自相約檢」，「約」是約束，「檢」是檢點，自己起心動念、言語動作，都要根據經典的教誨，約束自己，檢點身心。

「和順義理」，與大眾相處要和順，「和」就是六和敬，「順」就是恆順眾生。和與順，不是以感情作基礎，要本於「義理」。恆順眾生是有理論作依據，在恆順中啟發對方，轉變對方；若不能令對方覺悟回頭，就不能隨順。

「歡樂慈孝」，這是做兒女的對父母要孝順，做父母對兒女要慈愛，一家歡樂，這是基礎。由家庭推展就是社會，社會再推展就是國家，國家再推展就是世界，所以要曉得幸福歡樂的根本在家庭。這也是處世待人最基本的要求，這正是大乘經說的，菩薩所在之處，令一切眾生歡喜心。菩薩決定沒有傷害眾生的念

頭，當然更沒有傷害眾生的行為，所以才自己歡樂，人人歡樂。

「慈」是慈悲，平等的慈悲，清淨的慈悲。「孝」，整個佛法就是孝道的發揚光大。以佛法講，「孝」是過去無始，未來無終，豎窮三際，橫遍十方，整個宇宙就是自己一個人，就是自己一體。

「所作如犯，則自悔過，去惡就善，朝聞夕改」。「人非聖賢，孰能無過，知過能改，善莫大焉。」最大的善，就是改過，改過就是聖賢之道。人能夠知道自己的過失，就是覺悟。修行就是改過，改過就是修行。知過是覺悟，改過是真功夫。因此，我們的思想、見解、言語、行為要是犯了過失，就應當悔過。悔過不是祈求佛菩薩原諒，而是真心發露，徹底改過，後不再造。「去惡就善，朝聞夕改」就是真正悔過，覺悟要快，改過要快，發現過失，馬上就改。

五五、改往修來。洒心易行。自然感降。所願輒得。

這一段講的就是「佛氏門中，有求必應。」

「改往修來，洒心易行」，是教我們求的方法。求要如理如法的求，就有求必應；若不合理、不合法的求，自然不能滿其所願。怎樣才如理如法？「改往修來」是如法，「洒心易行」是如理。過去壞的習慣、壞的習氣都改正過來，斷一切惡，修一切善，這是「修來」；「來」是將來；未來的，我要認真來修，這是從事上講。

「洒心易行」是從理上說。「洒」是洗刷。心有煩惱、妄想、執著這些污穢之物，要洗得乾乾淨淨，恢復到清淨心。「行」是行為，身有殺盜淫，口有妄語、兩舌等種種不善的行為；「易」是轉換。心不清淨，念頭不清淨，思想不清淨，見解

不清淨，我們用「阿彌陀佛」，用信願持名的方法，就是洒心易行；用斷惡修善的方法，就是改往修來。

「自然感降，所願輒得」，果能如實而行，自然感應道交，滿其所願。所以，學佛一定要如理如法，不求神通，不求感應，只要能如法修因，種什麼因就得什麼果，這是一定之理。俗話亦云：「只問耕耘，不問收穫」。

五六、佛所行處。國邑丘聚。靡不蒙化。天下和順。日月清明。風雨以時。災厲不起。國豐民安。兵戈無用。崇德興仁。務修禮讓。國無盜賊。無有冤枉。強不凌弱。各得其所。

「佛所行處，國邑丘聚，靡不蒙化」。「佛」是指佛教育，「行」是實行、推行。「佛所行處」是指佛教育推行的地方，實行的處所。「邑」是城市，「丘聚」是村莊、鄉鎮。大至一國，

小至一個村莊，真正奉行佛的教誨，無不蒙受佛陀的教化。使接受佛教育者，轉化氣質，化惡為善，化染成淨，轉邪歸正，這是推行佛教育的成果。

「天下和順」。「和」是和睦，「順」是順而不逆。「順」具體而言，是人人明理、順理，人人守法、順法，社會自然祥和。

「日月清明，風雨以時，災厲不起」，這四句是指天時、地利、人和都現前了。

現在全世界所發生的天然災害愈來愈多，值得我們深深反省。災害從哪裡來的？佛說：「依報隨著正報轉」，正報是指人心，依報是指環境。人心好，風調雨順；人心不好，災難頻頻。所以，能接受佛的教誨，依教奉行，必定能感得「日月清明，風雨以時」。

我們在歷史上讀到，從前凡是國家有大災難時，皇帝都要齋戒素食，認真反省「我有何過失？何以會遭這樣的大難？」在遇到災難的時候，反省思過，努力斷惡修善，改過自新，希望回轉天意。這很有道理，絕對不是迷信，非常合理。

因此，人人能夠接受佛的教學，依教修行，洒心易行，自然天下和順。人和之後，才能得到天和，大自然也和順，「日月清明」。

蓮池大師在世時，有一年杭州乾旱，杭州太守請蓮池大師為杭州百姓祈雨。蓮池大師說：「我不會求雨！我只會念佛。」但是既然為了大眾而求，也不能不盡心。於是蓮池大師拿著木魚，帶領著信眾，到田邊念「阿彌陀佛」。正所謂是「誠則靈」，心地清淨誠懇，自然感應。果然大師走到哪裡，雨就下到哪裡。這就是真正依佛教誨修學所得之殊勝利益，也是最好的佐證。

「國豐民安」。「豐」是物產豐富；衣食足，老百姓身心安穩，自在歡樂。

「兵戈無用」，沒有戰爭。

「崇德興仁」。「崇」是崇尚、遵從，「德」是道德。「仁」是推己及人，「己所不欲，勿施於人」。大家都推崇道德，人人守法守禮，社會當然祥和。

「務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉」。這是從人事上必須要做到的幾個條件，才能夠真正得到家庭幸福、社會和諧、國家富強。「禮」，互相尊重，彼此忍讓，社會治安自然好，所謂「夜不閉戶」。「無有冤枉」是司法審判公正。

「強不凌弱」。「強」是說無論在地位、財富、學術上，都能夠彼此尊重。

「各得其所」，每個人都能各如其分。

五七、阿逸多。當知疑惑。於諸菩薩。為大損害。為失大利。是故應當明信諸佛無上智慧。

「阿逸多」是彌勒菩薩。無量壽法會有兩位當機者，前半部是阿難尊者，後半部是彌勒菩薩，其意義非常深遠。因為彌勒菩薩是當來下生佛，所以世尊開導、囑咐菩薩將來成佛時，也一定要宣講《無量壽經》，勸人念佛求生淨土。

「當知疑惑，於諸菩薩，為大損害，為失大利」。「當知」，應當知道；「疑惑」，指對「信、願、持名」往生淨土的法門產生疑惑，而這個損失太大了。假如菩薩相信「信、願、持名」，老實念佛，求生淨土，他一生就成佛了，不需要經歷三大阿僧祇劫。所以，佛在此地說，不信淨土是大損害。

我們往往對佛菩薩沒有真正的信心，半信半疑，雖然學佛

了，還算命、看相、看風水，這就是對佛菩薩沒有信心，心中還夾雜不淨，這個損失就大了。學佛的目的，就是求清淨心，一心不亂。

「是故應當明信諸佛無上智慧」，淨土三經是念佛求生淨土之法，這就是諸佛如來本願加持，也不能究竟明瞭。

而我們今生遇到淨土法門，真正能信能發願求生，就是無上智慧；不但智慧無上，福報也無上。所以，不是第一等的智慧、福報，不會修持這個法門。

五八、佛言。彼等所種善根。不能離相。不求佛慧。深著世樂。人間福報。雖復修福。求人天果。得報之時。一切豐足。而未能出三界獄中。

「佛言，彼等所種善根，不能離相」，這是著相而修，有妄

想、分別、執著，發心做好事，將來也會有好的果報。但有希求人天福報的念頭，是很大的障礙。

「不求佛慧」。「佛慧」是前面說的「應當明信諸佛無上智慧」。求佛慧就是求生淨土，淨土是「諸佛無上智慧」。

真智慧不要求，而是一切通達。佛為一切眾生講經說法，隨問隨答，佛沒有考慮，沒有思惟，因為真實智慧是自性的本能，自性本來具足的，不是學來的。所以，馬鳴菩薩教導我們，「離言說相、離名字相、離心緣相」。「離言說相」，聽經不執著言語；「離名字相」，不執著名詞術語；「離心緣相」，不用第六意識思惟想像。聽經聞法不著言說相，不著名字相，不著心緣相，就是修定；聽得清清楚楚、了了分明，就是修慧。如是聽經聞法，就是定慧等學。

「深著世樂」是煩惱障，對於世間五欲六塵、榮華富貴，

深深的貪著，捨不得放下。「不求佛慧」是所知障，這兩種障太深重了。

「雖復修福，求人天果」，這是講真正持戒修善，果報在人天。如果是破戒修善，果報在三惡道。破戒修善者，落在鬼道是做鬼王、鬼神。一般民間拜的鬼神，勢力很大，有錢有勢，徒眾又多。落在畜生道的，就做有錢人家養的寵物，在畜生道享福。這些都是破戒修福的。

「得報之時，一切豐足」。得人天福報，做了大官、大將、大富人家，自古以來，哪一個不造罪業，不冤枉人？但是福報享盡了，來世恐怕三途去了。縱然不是三途，來生在人間也不是那麼富貴，而是一代不如一代。所以，想到此地，不往生怎麼行？

再看看現前社會上有權有勢的人，他們的行為造作，就曉得人間不能再來。再來人間，就要以佛菩薩應化而來，如果不成

佛、不成菩薩應化而來，還是業報，那就不得了！所以，我們要時時刻刻提高警覺，不但人間福報很可怕，天上福報也不究竟。天上雖然造惡的機會少，但福報享盡了，依舊要墮落。正如《法華經》云：「三界無安，猶如火宅。」

五九、復有衆生。雖種善根。作大福田。取相分別。情執深重。求出輪迴。終不能得。

前一條講的是「不能離相，不求佛慧」，這一條講的是「取相分別，情執深重」，這是修行的原則，若有違犯，則不能超越三界，充其量只能享三界有漏福報而已。世間大富大貴之人，都是前世修行，但未能滌除心中的情執，故而感人天之福報。因此，真正修學佛法，超越輪迴，一定要改往修來，洒心易行，無論修的是大善、小善，決不能取相分別，更不能執著，心地永遠

保持清淨，永遠只記阿彌陀佛、求生淨土，其他一切滌淨。

「作大福田」。「作」比「種」還要殊勝，「種」是自己種田，作是讓一切眾生來種。譬如布施財物，供養三寶，這是福田。如果我們建一個道場，就是「作大福田」，讓許多眾生都來種福，道場愈大，福田就愈大。再譬如我們孝養父母是福田，如果我們辦老人院，就是「作大福田」了。類似這一類的慈善事業，都是大福田。誠心誠意，盡心盡力的去做，但是不能「取相分別」，否則就會處事不公，心也就不清淨了。心不清淨，做事不公平，如是修善，「求出輪迴，終不能得」。

六十、當孝於佛。常念師恩。當令是法久住不滅。當堅持之。無得毀失。

「當孝於佛」，「孝」是孝順，我們如何孝順佛陀？順從佛

的開示、教誨，依教奉行，心同佛、願同佛、解同佛、行同佛、德同佛，與佛合而為一，這就是盡孝於佛。

《華嚴經》說：「情與無情，同圓種智」，這是孝道圓滿之相。在本經就是平等心、覺心，這是孝。有分別、有執著就不平等了，離開一切分別、執著，盡虛空遍法界是一體，這時清淨法身就現前了。孝心也從此而生，在事相上表現的是平等心、大慈悲心，大智慧、大慈悲心就是孝心起用。

「常念師恩」。「師」是善知識。佛滅度之後，有歷代祖師大德的承傳，我們才能得聞佛法。因此，我們要常念佛，以及歷代承傳佛法的諸大善知識之恩德。如何才能報恩？要奉行老師的教誡，並發揚光大，就是報師恩。佛的本願是教導我們「為諸有情長夜利益，莫令眾生淪墮五趣，備受危苦」，我們要盡心盡力

認真努力去落實。

「當令是法久住不滅」，如是行持，就是真孝於佛、真念師恩。此地講的「當令是法久住不滅」，也是特別指本經念佛往生的法門，我們要認真奉行，盡心盡力宣揚，莫令斷絕。

「當堅持之」。「堅」是堅決保持。堅決保持我們的信心、願心，努力推行佛教育的工作。

「無得毀失」，「毀」是毀壞，「失」是喪失。這有兩重意思，一是我們錯解經義，修學不如法，毀失經法。二是依自己的世智辯聰，流通不如法，使接觸者產生誤會，而不能往生，此亦是毀失經法。因此，我們自己要如法修學，還要能如法流通，才不致使諸佛如來、祖師大德之教法，毀失在我們手上。

我們的法會到此圓滿了。

大經曰人在愛欲之中獨生

獨死獨來獨去苦樂自當無
有代者善惡變化追逐所生
道路不同會見無期何不於
強健之時努力脩善欲何

待乎

淨古時年八十有一

遠離眾惡擇其善者勤

而行之愛欲榮華不可常保

皆當別離無可樂者當勤精進

生安樂國智慧明達功德殊勝

勿得隨心所欲虧負經戒在

人後也

無量壽經三十二品

無量壽經菁華講記

功德主名錄

委印文號：106167

二六、〇〇〇元：[林淑瑛、賴朱罔市、賴俊哲、黃素齡、賴澍鈞、吳宜家、吳冠伶、往生者吳澄岩、

往生者吳碧霞、往生者吳博容、往生者林元全、往生者林卓玉蘭、往生者賴文慶、往生者黃文華、

往生者黃江梅及吳氏、林氏、賴氏、黃氏歷代祖先暨其冤親債主。]

願以此功德普皆迴向，從初禮拜乃至隨順所有功德，皆悉迴向盡法界、虛空界一切眾生。

願令眾生，常得安樂，無諸病苦。欲行惡法，皆悉不成。所修善業，皆速成就。

關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路。

以上共計新台幣：二六、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

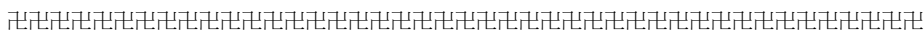
祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五六一一年／西元二〇一七年五月

恭印：一〇〇〇本

流水號：15022
書號：CH355-106

無量壽經菁華講記

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：www.buddaedu.org

E-mail：buddaedu@buddaedu.org

電話：(〇二)三九五一一一九八 傳真：(〇二)三三九一一三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九九四九九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一)親臨本會二樓講堂。(二)利用傳真：(02) 23965959

(三)撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四)網址：<http://www.buddaedu.org/books/>。(五)寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通：

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

